昭和二年十月五日印刷
昭和二年十月十五日發行

全五卷
定價四拾圓

不許複製

惠心僧都全集
第參卷

編纂　比叡山專修院
同　叡山學院
滋賀縣滋賀郡坂本村大字坂本千七百十八番地

發行人　柿花仁之助
大阪市東成區舍利寺町六番地ノ一

印刷人　田中伊三郎
大阪市北區天神橋筋六丁目三拾七番地

印刷所　貫文印刷株式會社
大阪市北區天神橋筋六丁目三拾七番地

發行所　比叡山圖書刊行所
滋賀縣滋賀郡坂本村大字坂本千六百七十三番地
振替大阪七五九九五番

義下原本有一卷訖三字ロ本亦同

三界義終

長阿含者。阿修羅王身。大八萬四千由旬。横廣千由旬。欲觸犯日時。倍復化身。十六八千由旬。是住日月前。日月王見已容懷恐怖。有恐怖故。無有光明。是日蝕相也。　問已地動有何因縁耶。　答泥洹經云。地動有四因縁。一者動者地在水上。水在風下。風動搖水。水動搖地。二阿羅漢欲自試通力。以手兩指按地。是故地動。三天中有大威神力。意欲動地。地即動。四佛不久當涅槃是時動。

原本　泉州槇尾山所藏刊本全一卷刊時不詳

對校本

イ本　慶安五曆四月吉日開板本全一卷

ロ本　三井寺圓滿院所藏寫本全一卷筆者及書寫年時不詳

不斷如車軸、復雨無盡大寶藏。亦雨種種、莊嚴寶。緊那羅界雨瓔珞。衆色蓮華衣及寶婆利師迦末利香種種音樂皆具足。諸龍城、中雨赤珠夜叉城、內光摩尼。阿修羅、中。雨兵杖。摧伏一切、諸怨敵。鬱單越、中妙瓔珞亦雨無量上妙華。弗婆瞿那、二天下。悉雨種種、莊嚴具。閻浮提雨淸淨水。微細悅澤。常應時長養衆生、華菓藥。成就一切、諸苗稼。雲色電音隨處各異也可見經文　問以何緣故。虛空雲中。有電光現乎。答長阿含經云。電有四種。東方電名身光。南方電名難毀。西方電名流焰。北方電名定明。此四方電。其身互相觸時現身光。是故虛空。有雷光現。問有何緣、於虛空、中。有雷聲起乎。答長阿含經云。有時地大與水大與火大相觸。有時地大與火大相觸。有時地大與風大相觸。有時水大與火大相觸。有時水大與風大相觸。以是緣故虛空中有雷聲起。問日蝕時、因緣云何。答依

答雖無日月晝夜之別。以往劫爲量知空劫之數。問衆生壽命。何頻增減。外器世界。何亦不成壞乎。答三界、衆生依生常執。不生厭離。難出三界。故佛以方便、力。增減壽命。成壞世界。令諸、衆生。生厭離、心得涅槃、樂。問龍王、興雲降雨時。於幾、界得自在乎。答龍王示現自在、時。下從金剛際。上至他化自在天。普興種種、色雲。降雨各不同。問降雨不同、相云何。答華嚴經二十行、偈云。他化自在。雨妙香種種雜華。爲莊嚴。化樂天雨多羅花曼陁羅華及澤香。兜率天上。雨摩尼具足種種、寶莊嚴。髻中、寶珠如月光。上妙衣服眞金色。夜摩中雨幢幡蓋華鬘塗香妙莊嚴、具亦眞珠色上妙衣及以種種、衆妓樂。三十三天。如意珠。堅黑沉水。栴檀香。欝金鴉羅多摩等。妙華香水。相雜雨。後世城中。雨美饍色香味、具。增長力亦雨難思衆、妙寶。悉是龍王、之所作。又復於彼、大海中。注雨

舍云。要七火一水七水火後風矣。是名六十四轉也。　問何故定六十四返增乎。　答爲成遍淨天壽六十四劫。火水風起。有六十四轉也。　問何故火災壞初禪。水災壞二禪。風災壞三禪乎。　答衆生身內有災患故感外災。謂欲界初禪靜慮中有尋伺火能燒惱心故外感火災。第二靜慮。喜受爲內災。潤身如水。故外感水災。第三靜慮。入出息爲內災。外感風災。　問第四靜慮。何故不爲三災所壞乎。　答第四靜慮離八災患故不三災所壞。　問其八災患者何乎。　答八災患者。尋。伺。苦。樂。憂。喜。入。出息也。故俱舍云。第四名不動。離八災患故。八者謂尋。伺。四受。入出息矣。又瑜伽論云。第四靜慮。無災能壞。由彼天身與宮殿俱生俱沒故。更無能壞因緣法。　問何名空劫相乎。　答世界壞已。空如黑穴。逕二十增減劫。是名空劫。　問世界壞已。無有日夜之別。以何爲量。知劫數乎。

一疑剩

一分。次四五日輪並照。時大海涌騰。山石烟出欲燃。六七日輪出時。須彌大海一時洞燃。故劫章頌云。下界既空無有情。日加四倍於常熱。溝池乾涸草木焦。二三日出江河竭。四五日現海泉盡。六七與時山石融。　問此七日從何處出現乎。　答婆娑論云。七日隱在持雙山下。劫末壞時。六日隱一日照。若欲壞時。七日倶出云。若依念佛三昧經者。壞劫之時。自然有七日并出云。　問此火災燒世界之間。逕幾時乎。　答從地火起梵去。後經一箇增減時矣。故知從地火起。終至梵天。經一增減劫也。　問火水風起時。爲同時壞。爲異一時壞乎。　答異時壞非同時壞也。　問異時壞者其次第何。　答三災起時要火災七返起。其次水災一返。後次更七火災。後一水災起。如是七返。合五十六八返。其後七火災起。最後風災一返起。惣有八七災。一七水災。一風災。合六十四轉也。故倶

無雜居者。與人天同時壞。次北州東州西州瞻州及四王忉利天乃至第六天。次第皆捨下界。昇上天。爾時天人欲壞時。有百億飛行夜叉巡空而唱言。此劫將壞。爾時百億人天。聞之怖畏。而生厭離法。爾有一有情。無師得入初禪定。從彼定起唱云。初禪甚樂甚靜。展轉聞已。皆入初靜慮。命終並得生梵世中。火災欲壞初禪時又唱云。定生喜樂甚樂甚靜。聞已厭下地。皆生二禪。若水災欲壞二禪時唱云。離喜妙樂甚樂甚靜。聞已生三禪。若風災欲壞三禪時。亦唱云。捨念清淨甚樂甚靜。聞已皆生第四禪天。時有一有情。無能遇災者。彼法爾力展轉皆生第四靜慮。　問火災壞器界時。其最初火起相云何。　答火災欲起時。下界皆空。無有一有情。爾時日輪照熱。四倍於常熱。爾時溝池乾涸。草木焦盡。次三日輪並出照。其日光倍熱。江河竭盡。并大海三分而減一分。次三分而減

物疑惣

故。水災能壞二禪已下。此中水災所使爛故。風災能壞三禪已下。此中爲風所飄散故。　問此三災壞劫時。有情世間及器世間中何先壞乎。　答先壞有情世間。次壞器世間。　問爾者壞此有情及器世間各經幾時乎。　答壞劫之間。惣經二十增減劫。初十九劫壞有情。後一劫壞器世間。（有情世間者。所居有情也。器世間者。山河大地等外器世界也）　問何故壞有情世間。久逕十九劫。壞器世間但逕一劫乎。　答別業難轉。久壞十九劫。共業易轉。但壞一劫也（別業者有情也。謂五趣有情。依各別業所稟身量壽命。苦樂等想各異故。壞有情逕十九劫。器世間者。是諸有情共業所感。所居之地也。能依有情盡故。所依器界易壞。故後一劫唯壞器界。）　問先有情世間壞相云何乎。　答有情世間壞相者。始從無間有情。乃至人天。次第壞之。謂劫若欲壞時。若有有情。造無間業者。便隨他界地獄。不墮此界地獄。若地獄衆生壽未盡者。亦移傍三千界。如是地獄物空。名地獄壞也。次壞鬼畜二趣。若有本處。先壞本處。若人

一萬人也。如前空中。有聲告言。何不生厭離。聞大一音已。微生善心。故疾病止息。刀兵災相者。人壽至十歲時。人身二尺。短者一尺。一切珍寶皆滅亡。地上多有荊蕀。皆如刀釼。手執草木。悉成刀釼。但欲相殺。猶如獵師見群鹿。爾時空中亦有聲言。何不生厭離。聞此音已。乃至生怖畏。漸修十善。故命漸增。　問此三災餘州亦有乎。　答東西二州。無根本災。但小小飢渴。身羸芬嗔恚等。以此爲災。北州都無彼災。唯此南州。具有此三災。　問修何善得免此三災乎。　答若以一揣食。起慇重心。奉施衆僧。於當來世。決定不逢飢饉災。若以一呵梨勒。起慇淨心。奉施衆僧。決定不逢疾病災起。若一晝若一夜。持不殺戒。於未來決定。不逢刀兵災。　問大三災者何乎。　答大三災者一火災二水災三風災也。　問此三災壞何處乎。　答火災能壞欲界五趣幷色界初禪。此中爲火。所梵燒

如次刀兵。疾病。飢饉災起。故頌云。業道增壽減。至十三災現。刀疾飢。如次。七日月年止矣。　問此三災起問。各經幾時乎。　答飢饉災起。經七年七月七日。疾病災七月七日。刃兵災七日七夜也。　問爾者此三災相云何乎。　答飢饉災者。人壽減至三十時。人身長四尺短者三尺。人多貪欲。常行十惡。若行一善。衆共誹咲。無有一善人。爾時天龍忿責。不降甘雨。由是五穀絕種。人遭飢饉。但食稊糠粃。以自連命。糠粃既盡。穿鑿地下。食草木根。或食死人之肉。或煎肉骨。取汁飲之。以舌舐骨。以此自然活命。終者生餓鬼中。瞻部州唯遺一萬人。爾時空中自然有聲告言。何不生厭。尋聞此聲。人皆念三寶。故天龍降雨。飢饉微息。壽雖未增。人數漸增。二疾病災相者。人壽二十歲時。身長三尺。短者二尺五寸。薄福德故。廣行非法。非人侵嬈。疾病流行。亂神奪命。不可救療。閻浮所遺人且唯

災原本作灾今依イ本改

增減二劫中。何劫諸佛出世乎。　答諸佛必減劫中出。增劫中無
佛出也。　問減劫中人壽幾時諸佛出世乎。　答從人壽八萬歲。
乃至百歲時出世。八萬已上。百歲已下。無佛出世。　問何故八萬
歲已上百歲已下佛不出乎。　答八萬已下。有情樂增。不厭苦故。
百歲已下。五濁極增。難可化故。不出世。　問若增劫中。佛不出者。
何樓至如來。第二十增劫中出。久住化衆生。又百歲已下。佛不出
者。何悲華經授記中云。日光菩薩。人壽五十歲。當成佛。號曰不思
議日光明。其後人壽三十歲。勝日光如來。當於出世乎。　答彼如
來各本願力故出世。故不相違也。（佛出之義甚廣別可學之）　問小三災者何
乎。　答小三災者。一飢饉災。二疾病災。三刀兵災也。　問人壽幾
時。此三炎起乎。　答依劫章意者。人壽三十歲時。飢饉災起。二十
災時。疾病災起。十歲時。刀兵災起。若依倶舍論者。至人壽十歲時。

八萬歳，時彌勒出。其，後第十一十二十三十四之劫。無有佛出。至第十五，減劫，中。九百九十四佛次第出世。其後第十六七八九，四劫。又無佛出。至第二十，增劫，中。樓至如來。彼，一劫，中。獨興出也。故頌云。至十五，減劫，中。九百九十四佛出。乃後住劫欲終時。樓至如來方出興矣。今此，劫章，意者。二十劫，中。第九第十。及第十五二十。此，四劫，中。千佛出盡。餘十六劫，中。空無佛出也正云 或說云。住劫，二十劫，中。前，五劫，中劫。無佛出世。第六劫六萬歳，時。狗留孫佛出。第七，劫，四萬歳，時。狗那含尼佛出。第八，劫，二萬歳，時。迦葉佛出。第九，劫，百歳，時釋迦佛出。第十，劫，彌勒佛出。云云若依長阿含者。人壽八萬四千，時。毗婆尸佛出。七萬歳，尸棄佛出。六萬歳，時毗舍浮佛出。已上三佛過去莊嚴劫了三佛也 四萬歳，時狗留孫佛出。三萬歳狗那含佛出。二萬歳，時迦葉佛出。如我今時，人，壽。不過百歳。更有餘說。依煩不出之 問

相其相圓滿明。故與佛異也。故倶舍云。相不正明圓。故與佛非等矣。　問人壽幾時。輪王出現乎。　答從此州人壽無量歲時。乃至八萬歲已上。輪王出現也。若減八萬歲。輪王不出也。　問何故減八萬歲輪王無出乎。　答倶舍論云。減八萬時。有情富樂。壽量損減。衆惡漸盛。非大人器。故無輪王。　問輪王出世時。衆寶從何處生乎。　答輪王出世時。海水減。衆寶出現。輪王道闊一由旬。地平如掌。優曇華交道而生。七寶千子具足。快樂無極。　問輪王死後生何處耶。　答輪王死後。定生欲界天也。　問賢劫二十劫中。何劫佛出世乎。　答云此有多說。且依劫章。次第者。賢劫二十劫中。第九減劫。人壽六萬歲時。狗留孫佛出。四萬歲時。狗那含牟尼佛出。二萬歲時。迦葉佛出。百歲時。釋迦牟尼佛出。所以頌云。六萬四萬二萬時。狗留那含迦葉與。百歲尺迦牟尼出矣。次第十劫。人壽

挾註地疑北

盡梵行已立所作已辨不受後有。（彌勒成佛想在別抄劫增之相十九增劫同如是也）　問四種輪王者何乎。　答金輪王銀輪王銅輪王鐵輪王是名四種輪王。問此四種王各領幾州乎。　答金輪王王於四州。銀輪王王三州。（除地州）銅輪王王二州（除西北州）鐵輪王唯王一州（謂南州也）　問四種輪王各現威顯德各有勝劣乎。　答各有勝劣。謂金輪王諸小國王自來迎。銀輪王自往彼土則伏。銅輪王至彼國已振威方伏。鐵輪王至彼國現威列陳方勝也。但一切輪王無有傷害令伏得勝也。故倶舍云。他迎自往伏諍陳勝無害矣。　問此輪王具幾寶乎。　答諸輪王皆具七寶。一輪寶。二象寶。三馬寶。四珠寶。五女寶。六主藏臣寶。七主兵臣寶也。　問此輪王身與凡夫人有何別乎。　答諸輪王皆有三十二相。餘人不具足之。　問有三十二相者與佛有何差別乎。　答輪王所具三十二相。其相不明。佛所具三十二

心。發善言云。汝不害我。我不害汝。食草木子。以存性命。過七月已。從山林出。時有存者。共相見尋自念言。吾等積悪彌廣。故遭此難。宜當修善。當修何善。當不殺生。爾時衆生。懷慈心。不相殘害。於是衆生。色壽漸增。其十歲者。壽二十。時人復作是念。我等由修少善。不殘害。故壽命延長。至二十歲。更可修何善。當修不竊盜。已作不盜。則壽命延長。至四十歲。如是漸修十善。行種種善。孝養父母。敬事師長。依此善故。壽漸漸增。至八萬歲。壽八萬歲時。女人五百歲。始出行婬。時人九種病。一寒二熱三飢四渴五大便六小便七欲八饕餮九老。爾時此大地。怛然平正。無有溝坑荊蕀。亦無蚊虻蚖蛇毒蟲。瓦石沙礫。變成琉璃。人民熾盛。五穀平財。豐樂無極。是時佛出。名爲彌勒如來。彼時有王。名曰蠰佉。領四天下。以正法治世。然後剃除鬚髮。服三法衣。出家修道。於現法中。自身作證。我生已

杖原本作枝依イ本改下同

增原本作憎依イ本改

萬歲。時始有貪窮。有貪窮故。始有劫盜。有劫盜故。始有兵杖。有兵杖故。始有殺害。有殺害故。顏色憔悴。壽命短促。時人正壽。四萬歲。其、後轉減、至二萬歲。有壽中夭。有苦有樂。有苦者便生邪婬貪取之心。是時衆生。貪窮劫盜。兵杖殺害轉轉滋。其人、命轉減。至一萬歲。取邪婬故。便有妄語。其壽轉減、至于千歲、之時。便有口、三惡行。始出于世。一兩舌。二惡口。三綺語。五百歲、時。有三、惡行起。一非法、婬。二非法、貪。三邪見。如是展轉。爲惡不已。其、壽稍減。當至于千歲。爾時、人生。五月便行嫁。是時、世間。蘇油石蜜諸、甘美。不復聞名。粳粮味稻。變成草。　問增劫、相云何。　答減劫之終。人壽十歲、刀兵、劫時、空中有聲言。何不生厭離、之心。聞已慙愧。修十善故。人命漸、增。子、年倍父。乃至極至八萬四千歲。是名增劫也。若依長阿含經、者。最後刀兵劫起時。有一、智者。遠逃叢林坑坎。於七月、中。懷怖畏、

蔗生。亦名甘蔗種。其童女名善賢。復名水波。時諸大臣。以彼童子即立爲王。其善賢女。爲王第一之妃。時甘蔗王。有第二妃。生於四子。一名炬面。二名金色。三名象衆。四名別來成。其善賢妃。唯生一子。名爲長壽。端正無比。然其骨相。不堪作王。時甘蔗王。三子沒後。唯有一子。名尼狗羅。隋言別成爲王住迦毗羅城。治化人民。其尼狗羅王。生於一子。名曰狗盧。其狗盧王生一子。名瞿狗盧。其瞿狗盧王有一子。名師子頰。其師子頰王生於四子。第一名周頭檀。此云淨飯第二名輸狗盧檀那。此云白飯第三途盧檀那此云黑飯第四阿彌都檀那此云甘露飯第一淨飯王。次紹王位。還在父城。治化人民。受於福樂。如是從劫初田主王。乃至㝡後。淨飯王也。　問如俱舍幷劫章等。但明劫初已後。田主王已上之相。而未說其後減劫之相。今壽命漸減。乃至十歲。時相云何。　答若依長阿含經者。人間壽命漸減。至四

玉準上當作王甘蔗原本作苷蔗今依イ本改下同

生。亦紹父位。如是相承有多王　乃至難勝王子。名第草。第草王子。名大第草。大第草世世相承。子子孫孫苗裔。合有一百八王。彼百八王。最後大第草王。無有子。即作是念。我今無兒。誰當繼我王種。復生此念。我今若不出家修道。則斷一切賢聖種。思惟已。以王位付諸大臣。剃除鬚髮。服出家衣。已持戒精進。成就四禪。具足五通。得成王仙。壽命極長。至年衰老。雖復桂杖。不能遠行。時彼王仙諸弟子等。欲往東西。求覓飲食。取好軟草。安量一裏。用盛王仙。懸樹枝上。何以故。畏諸蟲獸來觸王仙故。時諸弟子乞食去。有一獵師。遙見王仙。謂是白鳥。即射之。彼王仙既被射已。有兩滴血。出墮於地。即便命終。爾時彼地。有兩滴血。即生玉二甘蔗。漸以高大。時至甘蔗熱。日炙開割。其一甘蔗。出一童子。更一甘蔗。出一童女。端正無比。時諸弟子及諸大臣。往至彼林。迎一童子。將還入宮。童子名善生。復甘

荒原本作蒊
悕イ本作恡疑寫誤
收イ本作取
末イ本作未

收無厭。是故香稻。無復再生。香稻初生時朝林暮生而美也漸漸荒穢轉生糠粃 爾時如分田定疆於已分田。生悕護心。於他分田。有侵奪心。劫盜之過。始起於此。爾時諸人共聚。衆內立一有德之人。名爲田主。而以所收之物。六分之一以貢輸田主。以一人爲主。以收法治之。因茲以後。立刹利種。大衆欽仰。恩流率土。復各名大三末多王。已上依俱舍出之 若依劫章。次第者。地肥地味餅隱。後林藤生。林藤隱後粳米出。粳米失後香稻生。由食粳米等。身光即滅。世界黑闇。爾時菩薩慈悲。作日月。於香稻貪取故。立田主一人爲主。以治理之。爾時立刹利名。 問劫初已後。王種次第何乎。 答案佛本行集經云。此賢劫初地建立已。有一最尊富貴轉輪王種。名田主王。田主有一子名眞實。爲轉輪王。王四天下。眞實王千子之內。有一長子名意喜。名自用。自用王千子內。有一長子名智者。智者王千子之內。最初長子名頂

宛イ本作充
麁原本作麗依イ本改

然也。從其以後。漸漸減相云何乎。答且依倶舍明其相者。劫初時人。皆如色界天。身帶光明。騰空自在。飲食喜樂。長壽久住。地漸生香味殊勝。時有一人。稟性耽味。嗅香起愛。取嘗便食。餘人隨學競取食之。爾時方名初受段食。故身漸堅重。身光隱沒。黑闇便生。日月衆星。從茲出現。人漸食地味故。地味便隱沒。從此以後。復地皮餅生。競取耽食。時地餅復隱。爾時復林藤出現。耽食故林藤復隱。復有自然香稻。不種自生。衆共取之。以宛所食。（唯有粳米鮮白無皮）此食麁故。殘穢在身。為欲蠲除。便生二道。（二道者大小便道也）因斯逐有男女根生。由二根殊。形亦異。宿習力故。便相視起非理作意。欲食鬼魅。或亂身心。遂行非梵行。（非梵行者婬欲是也）人中欲鬼。此時初發。爾時諸人。隨食早晚。隨取香稻。無所貯積。時有一人。稟性嬾墮。隨生長取香稻。擬後食。餘人隨學。漸多停貯。由此於稻。生我所心。各貪心競起。多

世間成。十九劫有情漸住。如是說者之文爲正　問何名住劫乎。答劫初時此洲人壽無量。至住劫初。壽方漸減。至極十歲。名爲一住初中劫。此後有十八增減。最後第二十劫。唯有增無減。是名住劫也。問二十劫中。初一劫唯有減無增。後一劫唯有增無減。豈與中劫間一增減劫等乎。答住劫衆生。善根厚減極遲。住劫終衆生。善根薄增極遲。故初後二劫。雖減偏減偏增。等於中間一增一減之劫也。故倶舍云。十八劫中。一增一減。時量方等初減後增。故二十劫時量皆等。問劫初時人身量幷壽量何乎。答劫初人身長。或千尺或二千尺。形色端嚴。身帶光明。飛行空自在。問彼時人以何爲食。答劫章云。所食地肥地味地餅。香味具足。資諸人矣地肥地味者是地脂也。其味如甘露。色如乳蜜。其能凝者。名地餅。其味甘味也。劫初人食之能資身也。問劫初之時。身相端嚴。飲食自

成前相風。漸增盛成立。如前所說。風輪水輪金輪等初。成立大梵
王宮。乃至夜摩宮。後起風輪等。是謂成立外器世間。已上俱舍文　問
器世間成相已爾也。有情世間成相云何。　答有情世間成相者。
器界成已。二禪梵王。下生初禪獨住一增減劫。見下界成已。次方
作是念。我無梵子。作是念時。有極光淨天。來生初禪。梵王云。因我
念而來。梵子亦云。我因王念。而至。如是從上。次第皆成。已上劫章文　俱
舍云。初一有情極光淨歿。生大梵處。爲大梵王。後諸有情。亦從彼
歿。有梵輔有生梵衆。有他化自在天宮。漸漸下生。乃至人趣俱盧
牛貨身贍部。後生餓鬼。彼生餓鬼。傍生。地獄法爾。最後壞。必最初
成。若初一有情生無間二十中成劫。應知已滿。已上論文　問幾劫器
世間成。幾劫有情漸住。婆娑同之　答論云。有說。十劫器世成。十劫有
情漸住。有說五劫器世間成。十五劫有情漸住。如是說者。一劫器

劫。如是僧祇劫量。諸教不同也。以此等劫量。菩薩三僧祇百劫。修行成佛也。是名菩薩成佛劫數也。　問成劫相云何。　答成劫相者。三災壞劫後。唯有虛空。無有世界。經二十劫已。諸有情增上力故。下際微風漸發。是時諸天。見微風起。唱言。此劫欲成。如是展轉。其風漸盛。堅猶若金剛。以爲風輪。堪持世界。（是則最初成風輪也）　次光音天（二禪天也）下金藏雲（雲色如金）注雨遍滿風輪上。三千界內。其雨一渧如車輪。如是水輪。深八洛叉。八洛叉水上。餘水厚三億二萬。凝結成金輪。（是成水金二輪也）　次金輪上。更注大雨。其深至欲界頂。又大風吹此水。次第從上。成天宮乃至四天下。山河大地等也。水上清者。初作天宮。上是最勝。下漸劣。如是從上六天。乃至須彌七金山等。次第成已。次昏濁水。成餘山河大地等。（已上劫章意）　若依俱舍者。壞劫相已。空劫亦過。後諸有情業增上力故。空中漸有微細風生。是器世間將

洛叉之叉疑叉下同

數為一也。一十為十也。十十為百。十百為千。十千為萬。十萬為洛叉。十洛叉為度洛叉。十度洛叉為俱胝。十俱胝為末陁。十末陁為阿庾多。十阿庾多為大阿庾多。十大阿庾多為那庾多。十那庾多為大那庾多。如是乃至。次第六十數。名阿僧祇劫。是小乘義也。大乘義者。亦有多說。依華嚴經。阿僧祇品。有百二十數。一一皆以本數。為倍數也。謂十十為百。百十為千。千十為萬。是異本。百百為萬。如是以本數。為倍之數。惣有百二十數。其中第百三數。即名阿僧祇劫。具如經文也 依立世經者。八十由旬城。所滿芥子。一年一盡。芥子盡已。為一大劫。依智度論者。百由旬城。芥子。百年一去。芥子盡劫未盡。云云若依本業瓔珞經者。譬如一里。石乃至十里。石方正等也以淨居三銖衣。三年一拂。盡此石。名一小劫。乃至四十里。六十由旬。名小劫。已上劫章疏文 百法抄云。廣八百里石。三年一拂。拂盡為一

今原本イ本作令

住劫量。准彼可知成壞空劫之量。　問俱舍論明四劫。謂壞劫成劫中劫大劫。故論云。應知有四劫。謂壞成中大矣。今劫章等所明。成住壞空四劫。有何異乎。　答俱舍所明。成壞中大。四劫寬。成住壞空四劫狹也。所以然者。以空劫攝壞劫。中劫者住劫。大劫者。惣以成住壞空四劫爲大劫。故知成住壞空劫狹。俱舍所明四劫是寬也。　問何名小劫中劫大劫乎。　答且有三種劫。小中大劫也。一者一增爲一小劫。（從人壽十歲至八萬四千也）一增一減爲一中劫。（從十歲增至八萬四千。從八萬四千減至十歲也）二十增減爲大劫。（增減爲一數二十返也）二者一增一減爲一小劫。二十增減爲十中劫。八十增減爲大劫。三者二十中劫爲小劫。八十增減爲中劫。六十四轉。（六十四轉歲後可明之）更有阿僧祇劫。是菩薩修行之劫也。　問何名阿僧祇劫乎。　答阿僧祇劫。有大小乘義。且依小乘義者。惣以六十數爲一大阿僧祇劫。即唯一無餘。

壞原本作懷依イ本改下同

千由旬。壽八千大劫。色究竟天。身長一萬六千劫。色界諸天次第其壽皆一倍唯無雲天壽遍淨天一倍壽中減三劫唯百二十五劫也　問色界諸天。以何爲晝夜。知壽命之量乎。　答色界諸天。無晝夜別。但以劫數差別。知壽量。以人間增減劫。唯知劫數也。　問無色界四天。壽量云何。答空無邊處。壽二萬劫。識無邊處。四萬劫。無所有處。六萬劫。非相非非相處。八萬劫也。　問無色天人。既無有形色。彼心等。依何相續乎。　答彼心識。依同分及命根。恒相續也。　問成住壞空四劫。各經幾劫數乎。　答四劫各經二十劫也。謂成劫二十劫。住劫二十劫。壞劫二十劫。空劫二十劫也。　問爾所言一劫者何劫乎。答一增一減劫也。　問何云一增一減劫乎。　答從人壽十歲。增至八萬四千歲也。從八萬四千歲。至千歲。是名一增一減劫也。問住劫有增減。故可知數。成壞空三劫。以何可知劫量乎。　答以

者不樂本座。此五相現。必定當死。　問色界諸天身量及壽量何乎　答初禪梵衆身長半由旬。壽量半中劫。二十増減半中劫　梵輔天身量一由旬。壽量一中劫　劫章疏云。四十増減劫　大梵天身長一由旬半。壽量一中劫半。劫章云六十劫増減劫　十次二禪三天中。初小光天。身長二由旬半。壽量二大劫。無量光天。身長四由旬半。壽量四大劫。極光淨天。身長八由旬。壽八大劫。次三禪三天。初小淨天身長十六由旬。壽十六大劫。無量淨天。身長三十二由旬。壽三十二大劫。遍淨天。身長六十四由旬。壽六十四大劫。次四禪八天中。無雲天。身長百二十五由旬。壽百二十五劫。福生天。身長二百五十由旬。壽二百五十劫。廣果天。壽五百大劫。身長五百由旬。無相天。身量壽量。廣果天同。無煩天。身長一千由旬。壽一千大劫。無熱天。身長二千由旬。壽二千大劫。善現天身長四千由旬。壽四千大劫。善見天。身長八

差凝着

答諸天皆有十勝事。一飛行。二來自在。三去自在。四無碍。五無骨。六無便利。七無疲惓。八天女不產。九眼不瞬。十隨意受勝快樂。七寶宮殿。天女常隨於身。又念衣則細妙輕輭。思食者即七寶器現。其食。猶如甘露。食訖細如沃沙。但增其色。而無便利。（諸天食時。七寶器中隨天果報。其飲或白或赤。若福多者。其飯色白。若小福者。其飯色赤也。）又諸天人。華鬘瓔珞。微妙樂具。隨意自在。果報自然。入諸園林。無數天女。鼓樂絃歌。語笑相向。深生深差。視西忘東。視東忌西。七寶宮殿。寶池行樹。如是種種。莊嚴之具。不可說。　問諸天報盡。命欲盡時。有何等相乎　答諸天將命欲終。先有五種小衰相現。一者衣服嚴具出非聲。二者自身光明。忽然昧劣。三者於沐浴位。水滴著身。四者本性囂馳。令滯一境。五者眼本凝寂。數瞬動。此五相現時。必定當死。復有五種大衰相現。一者衣染垓塵。二者花鬘萎悴。三者兩腋汗出。四者臭氣入身。五

千六百年。爲一晝夜。乘此晝夜三十日。爲一月。十二月爲年。彼天等壽量。五百歲乃至萬六千歲也。　問四王天具日月。故以可知歲數。忉利天已上。無有日月。以何知晝夜。及定歲數乎。　答或依天華開合知晝夜。若華開時是晝。若華合時是夜也。或依諸鳥鳴靜差別。知晝夜。若鳴時晝也。鳴靜時夜也。或依天衆寤寐不同。以是等事知晝夜差別。　問彼天等若無日月。依何成光明乎。　答依自身光明。成外光明事也。　問諸天初生時相云何。　答倶舍論云。隨彼諸天男女膝上。有童男童女。欻爾化生。即說爲彼天所生男女。欲男諸天。初生時如次如五六七八九十歲人。（四王天初生時形如五歲兒。乃至他化天初生時如十歲兒也。）生已身形。速得成滿。色界天衆。於初生時。身量周圓。具妙衣服。一切天衆。皆作聖言。謂彼言詞。同中印度。故頌云。初如五至十。色圓滿有衣（已上論文）　問如是諸天有幾勝事乎。

婆下ロ本有娑
時下ロ本有量

視成婬。故俱舍云。六受欲交抱。執手。笑。視婬矣。又俱舍云。毗婆師。作如是釋。六天皆以形交成婬。相抱等但爲顯彼時差別。以上諸天。欲境轉妙。貪心轉捷。故使之然。　問六欲天身量。又壽量云何。答四王天身量。俱盧舍四分一。以五百弓爲一俱盧舍。四王天躰以一俱盧舍分爲四分。其四分之一。當於百二十五弓。一弓量者四肘也　忉利天身量。半俱盧舍。二百五十弓也　夜摩天身量。三百七十五弓。兜率天身量。一俱盧舍。化樂天身量。一俱盧舍。餘百二十五弓。他化天身量。一俱盧舍半。故俱舍云。欲天俱盧舍。四分一一增矣。壽量者。四王天。壽五百歲。忉利天千歲。夜摩天二千歲。兜率天四千歲。化樂天八千歲。他化天一萬六千歲也。　問彼六天。一晝夜量。與人間有何差別。　答四王天。以人間五十年爲一晝夜。忉利天以人間百年爲一晝夜。夜摩天以二百年爲一晝夜。兜率天。以四百年爲一晝夜。化樂天。以八百年爲一晝夜。他化天。以

碍下ロ本有是
到二字

千下原本有年
依ロ本刪

日ロ本作月

來下ロ本有上

上界上地四字
ロ本作上天地
三字欲ロ本作
婬
史ロ本作支欲
ロ本作婬

云從閻浮提。至梵天量。譬如九月十五日。若有一人在彼梵天。放百丈石。墮向下界。中間無碍。後歲九月十五日。當至閻浮提。如是從梵處。至小光天。後倍於前。從小光至無量光天。復遠一倍。如是乃至。從無熱天。至阿迦尼吒天。復遠一倍。而說偈言。從阿迦尼吒。至閻浮提、地。放大蜜石山。六萬五千五百三十五年。中間若無碍方至於閻浮。云云起世經云。大如玉殿石。從第七梵天、上墮之六日。乃墮此間、地耳矣。如三經論、文。是諸天相去。量不同也。　問此、諸、天等。於下、天處。昇見上、天乎。　答三十三天。由自通力。能從本處。昇夜摩天。或復依他得通者。能往上天。諸、餘天上昇亦爾。若來若至下。見上天、然下眼不能覩上界。上地非其境界故。　問六欲天。受欲之相云何。　答初二天。形交成婬。與人無別。夜摩天。纔抱成婬。覩史多天。但由執手成欲。化樂天。相向笑爲婬。他化天。互相

利ロ本作羅
速ロ本作東

清ロ本作靜

四萬由旬下ロ本有至干忉利天如下大海量同四萬由旬十五字

行天。二十四閻摩娑利天。二十五速行天。二十六影照天。二十七智慧天。二十八衆分天。二十九住輪天。三十上行天。三十一威德顏天。三十二威德涅槃輪天。三十三清淨天云云　問何名地居天空居天乎。答四王忉利二天。名地居天。夜摩已上諸天。名空居天也。　問何故初二天名地居天。夜摩已上諸天。名空居天耶。答四王忉利二天。依須彌山而住故。名地居天。夜摩天已上諸天。皆離此地故。名空居天　問夜摩已上諸天。不依地者。依何而住乎。　答婆娑論云。夜摩已上。以雲爲地云云　問諸天相去。上下各其量幾乎　答若依倶舍論者。四王天。相去大海。四萬由旬。次忉利天相去大海。八萬由旬。第三夜摩天。相去忉利天。亦八萬由旬。如是乃至。如善見天。相去大海之量。㝡後色究竟天。與善見天。相去量亦如是。故頌云。如彼去下量。去上數亦然。云云立世毗曇論

猶ロ本無
俱歡喜圓ロ本作住歡喜國
岸ロ本作峯雜
ロ本作離密ロ本作金
樂ロ本無

三十三天。受欲樂勝所也。其樹高廣。百由旬。妙香芬馥。順風薰百由旬。若逆風時。猶遍五十由旬外。西南角有善法堂。高百由旬也。三十三天。集會於此。評論如法。不如法等事。 問何故忉利天。亦名三十三天乎。 答三十三天者。此天四面。各有八城。合三十二天也。更加帝釋所住喜見城。成三十三也。 故忉利天。名三十三天也。 問三十三天。各有其名耶。 答有其名。正法念處經。二十五云。三十三天所住之地何等耶。答一住善法堂天。二住峯天。三住山頂天。四善見城天。五鉢私地天。六住俱吒天。（俱吒者山谷也） 七雜殿天。八俱歡喜圓天。九光明天。十波利耶多樹園天。十一嶮岸天。十二住雜嶮峯天。十三住摩尼藏天。十四旋行地天。十五密殿天。十六髮影處天。十七住梯軟地天。十八雜莊嚴天。十九如意地天。二十微細行天。二十一歌音樂喜音天。二十二威德輪天。二十三月

自又持至等也廿一字ロ本爲挾註

天ロ本作大

一ロ本無

其下四ロ本無
惡ロ本作溢
歡ロ本無

是四天王、所部、天衆也。第四、層級。四大天王。及諸、眷屬。共所居止。也。所以四王天者。是須彌半腹也。又持雙持軸山等。七金山上。亦有四天王、所部、天等也。故倶舍云。妙高層、有四。相去各十千。傍出十六千。八四二千量。堅手及持鬘恒憍。天王衆。如次居四級。亦住餘七山云云。　問忉利天、所居。并其、行相云何。　答依倶舍論略明其、行相者。忉利天者。亦名三十三天。住蘇迷盧山、頂。山頂四面。各、八萬由旬。四、角有一、峯。其、量五百由旬。有夜叉神。名金剛手。止住其、中。守護諸天。山頂有官、名善見城　亦名喜見城也　有千、門。五百、靑衣、藥叉。防護城門。周萬由旬。中有金城。高一由旬半。川百一、寶嚴飾。是天帝釋、所住也。城、外有四苑。是諸天共所遊戲也。其、四苑者。一衆車苑。二麤惡苑。三雜林苑。四歡喜林苑。此爲外、餝。莊嚴大城。四苑、四邊。有四、妙地。是彼、諸天、勝遊戲、處也。城、東北、角。有圓生樹。是

見下ロ本有之

菓下ロ本有云云

賴ロ本作羅

論云。大海有魚鼈等。影現月輪。故於月內。有黑相現矣。　問世人傳云。虛空有河。名天河者。其事云何。　答正法念經云。天帝釋與修羅戰時。帝釋所乘。大馬吐氣。時其氣連天見人云是天河也。又僧伽吒經云。有五大河。在虛空中。一河各有一千小河。以爲眷屬。是五大河。利益閻浮提。時降雨增長華菓。　問欲界六天中。初天何故。名四王天乎。　答有四大天王。住彼天處。故云四王天也。問其四大天王者。其名何乎。　答一東方提頭賴吒天王。此云持國天。二南方毗留勒叉天王。此云增長天。三西方毗留博叉天王。此云廣目天。四北方毗沙門天王。此云多聞天。是其四天王。　問此四天及諸眷屬等。居何處乎。　答妙高山。有四層級。從水際相去各一萬由旬也。傍出不同。初層傍出一萬六千由旬。第二層八千由旬。第三層四千由旬。第四層二千由旬也。　有藥叉神。名堅手。住初層級。次有持鬘天。住第二級。次有恒憍神。住第三級。此三神皆

問下ロ本有有一夜一朧縛五字
等論ロ本顚倒
者下若ロ本無
輪ロ本作宮殿二字
日下時ロ本作自
下於疑剩
性ロ本作輪

一日一朧縛。減亦爾也。夜增減亦一夜一朧縛也。 問有何因緣。月輪盈欿乎。 答云此有經論不同。若依倶舍等論者。若月宮殿。與日輪近時。爲日所照。餘邊發影。故見月欿。若月宮殿。與日輪遠時。月即見圓滿。故倶舍云。近日時影覆故。見月輪欿矣。若依劫章等者。月城邊有天子。其色靑。衣服亦靑。所在面靑。光照月城。故缺也。

或所月宮殿內。三十天子。十五人靑衣天子。十五人白衣天子也。月內常有十五天子。從月一日。白衣天子。一人入月宮殿。靑衣天子。出宮殿外。如是次第十五日。唯十五白衣天子。在月宮中。故月圓滿也。從十六日。至于三十日。毎日白衣天子。一人去。靑衣天子。一人入月宮。故月輪漸缺減也

若依瑜伽論者。月輪稍欿時。便見半月。若白月。白面漸現於於下方。若黑月。白面漸返。仰上方。故現虧盈。又涅槃經云。月性常圓。實無增減。因須彌山。故有虧盈矣 有此等因緣。月輪盈缺。 問世人云。月中有桂者。爲是實乎。 答雜心論云。須彌山南。有大閻浮樹。樹高四千里也。其影現月中矣。世人見彼。謂月中有桂。非實有桂。又瑜伽

城ロ本作成

出ロ本作生

南州夜半四字ロ本無

矣ロ本作云云

增上力。於諸華菓草木等。初如其所應。爲益爲損。唯一日月。普於四州。作所作事。倶舍文也　問日月等宮殿。是何人所住乎。　答日月等宮殿。是四天王天。所部天衆之所住也。樓炭經云。星是天神宮殿也。水精爲城。七寶爲宮。　問日月照四州故。一方可遶一日。旋四州之間。何不遶三四日乎。　答日月一時照三州。謂南州日中。東州是日沒。西州日出。北州夜半也。若北州日中。西州日沒。東州日出也。南州夜半。如是日月。一時照四州之半分。故但經一夜。還照本處。　問何故日夜。有增減乎。　答倶舍論云。日行此州。向南向北。如其次第。夜減晝增矣。此文意者。日若向南者。晝漸減夜漸增。日若向北者。晝漸增夜漸減云也。　問一日月所照。何有寒分熱分乎。　答瑜伽論云。日行時有遠近。若遠蘇迷盧。立爲寒分。若近蘇迷盧。立爲熱分。　問晝夜增減。一晝夜之間增減幾乎。　答晝增

意口本無

即爲地開口本作地即爲開便下口本有廁

生隨意生男女。置於四衢大交道頭。捨之而去。有諸行人。出指含口。指出甘乳。充滿兒身。過七日已。其兒長成。與彼人等。男向男衆。女向女衆。彼人命終。不相哭泣。莊嚴死屍。置四衢道。捨之而去。有鳥接彼死屍。置於他方。又其土人大小便時。即爲地開。便廁訖已。地還自合。其土人民。無所繫戀。亦無畜積。云云　問日月星宿所居處云何。　答日月衆星。住須彌山半腹持雙山頂。　問爾其日月。依何廻轉。　答謂諸衆生。業增上力。依風力故。繞須彌山。空中旋轉。持日月等。令不停墮。　問日月星大小量云何。　答日五十一由旬。月五十由旬。星寂小一俱盧舍。其寂大者。十六由旬。俱舍文也依長阿含。并樓炭經等。星寂大七百里。中者五百里。小者百二十里。也　問此日月星。以何而成乎。　答日輪下面。頗胝迦寶火殊所成。也能熱能照。月輪下面。頗胝迦寶水珠所成。也能冷能照隨有情業

筏原本作茂依ロ本改
光下ロ本有破
後ロ本作復
欲上ロ本有婬
具ロ本無
妊原本作任依ロ本改

種快樂之事。更無有苦。故長阿含經云。北鬱單越。地平如掌。無有蚊虻蚖蛇惡獸。無有沙石。陰陽調梯。四時和順。不寒不熱。無有冬夏。華菓茂盛。其土常有自然粳米。無有糠糟。如白華聚。如忉利天。衆味具足。其常有自然釜鍑。有摩尼殊。名曰焰光。置於鍑下。飯熟光滅。不勞人功。其土有樹。名曰曲躬。葉葉相次。高廣五百由旬也。天雨不漏。彼諸男女。止宿其下。其人手取種種樂器。調絃鼓之音。以妙聲和絃。而行詣於園林。隨意娯樂。或一日二日。乃至七日。然後還去。無有定處。其中夜之間。雨八味水。潤澤普洽。於中夜後。空中清明。形貌常壯。如閻浮提。二十計人。相貌平等。不可分別。若行欲時。男女共往於樹下。若彼女人是男子。若父親母親者。樹不曲蔭。其時各自散去。若非父親母親。具樹則曲躬廻蔭其身。爾時隨意娯樂。一日二日。乃至七日。乃散去。彼人懷妊。七日八日。便產

三十六ロ本作
六十

者何乎　答諸龍有三患。一熱風吹熱沙。着身燒皮肉及骨髓。以是爲苦惱。二惡風暴起。吹其宮殿。失寶餝衣等。龍身自然現以爲苦惱。三諸龍娯樂時。金翅鳥入龍宮。食龍子。諸龍以此爲熱惱。是爲龍王三熱之患。　問爾其金翅鳥噉龍王相。云何乎。　答迦樓羅王。此云金翅。其翅金色。兩翅相去。三百三十六萬四千里也。彼鳥日日。以龍爲食。故觀佛三昧經云。閻浮提中。及此四天下。有金翅鳥。名正音迦樓羅王。此鳥業報應食諸龍。於閻浮提。日食一龍王。及五百小龍。餘三州亦然也。一日皆噉一大龍王。及五百小龍。如是次第。周而復始云云　問造何業者。生北州乎。　答長阿含經云。先世修十善。供養沙門。造塔供養者。依此福業。得生北州

問北州人千年壽。盡後生何處乎。　答彼洲人壽。盡必得生天也。

問爾此北州。爲苦處。爲樂處。　答四州中北洲。果報殊勝。唯有種

雪山北香山五字ロ本無

殑ロ本作殑　馬ロ本作象　度ロ本作渡

一一眷屬四字ロ本無　各下ロ本有有字　上熱下ロ本有池　挾注故云ロ本無

州。問依樹故。名瞻部州者。其瞻部州。此洲内生何處乎。答此瞻部洲。從中向北。三處各有三重黑山。黑山北。有大雪山。雪山北。有香醉山。雪山北香山南。有無熱池。縱廣五十由旬。八功德水。充滿其中。非得通人。無由能至。有四大河。從池流出。其池邊有此樹。名瞻部樹。高大二千里。其味甘美也已上俱舍意　問無熱池。有四大河者何　答四大河者。一者殑伽河。從池東面金馬口。出右繞池一匝。流入東海。二信度河。從池南面銀牛口。出右繞池一匝。流入南海。三縛葛河。從池西吠瑠璃馬口。出右繞池一匝。流入西海。四私多河。從池北面頗胝迦師子口。出右繞池一匝。流入北海。此四大河。各有四眷屬。一一眷屬。各五百眷屬。已上婆娑論文　問何故此池名無熱乎　答彼池有龍王。名無熱。龍王能離三熱之患。故名無熱。龍池中有此龍。故名無熱池也。除無熱龍除一切龍皆有三熱惱云故　問其三熱

二百下ロ本有歲

勝故下ロ本有亦

年爲壽極也。 問閻浮壽命。至于今。不過百年者。何修仙道等者。服藥之力。不斷煩惱。不證聖果。而住壽多百千年乎。 答百法義選抄釋云。食於金丹。延命住多歲者。皆是第四果聖者。依四神足力而住也。非實服藥延命云云 問東洲二百五十歲。西洲五百歲者。云何長阿含經文。云西洲二百。東洲三百歲乎。 答諸教不同。不會之。 問四洲中。何洲有佛法。何洲無佛法乎。 答唯南洲。佛出於世。教化衆生。及佛滅後。廣流布遺法。東西二洲。雖有佛法。不廣流布。北州全無佛法僧名。 問贍部洲中。有幾大小國乎。答依仁王經。有十六大國。五百中國。十千小國。 案西城記。總嶺四方。諸大小國アリ。南方云天竺。西方云波斯。北方云胡。東方云震丹。總嶺者大雪山名也 問何故名贍部州乎。 答此洲有樹。名贍部樹。依此樹故。名贍部州。東州人。其身勝故。名勝身州。西州人。以牛交易故。名牛貨州。北州衣食自然。生處勝故。名勝生

北ロ本無
半原本作羊依ロ本改
舍下ロ本有頌
舍下ロ本有頌
量下ロ本有挾註字

提訶州。牛貨洲邊。有二中洲。一舍擿州。二嗢怛羅漫怛嚟拏洲。北倶盧州邊。有二中州。一矩拉婆洲。二憍粒婆洲。此八中州。皆是人所住。　問四州人身量。幷壽量云何。　答身量者。南州人。身量三肘半。六尺三寸 或四肘也。東州人身八肘。一丈四尺四寸 西洲人身。十六肘。二丈八尺八寸 北州人身。三十二肘。五丈七尺六寸 故倶舍云。贍部州人量。三肘半四肘。東西北州人。倍倍增如次。一肘者一尺八寸也。玄賛云。四州人身量。二肘半。皆以自身肘為量。但南州人身量不定。劫初時。身長千尺。最後劫滅時。一尺二尺也。　言壽量者。北州壽定千歳也。無有減。西洲五百歳。東洲二百五十歳。南洲人壽不定。劫初時無量歳。㝡後減劫時壽十歳。故倶舍云。此洲定千年。西東半半減。此洲壽不定。後十初叵量　問四州人壽命。皆無中夭乎。　答北州壽決定千年。無有中夭。東西二州。亦有中夭。二百五十歳。及五百歳者。是擧極長之壽也。南洲壽命。多有中夭。或朝生暮死。至于今時。以百

挾原本作挾準校註等改
挾原本作挾依イ本改

西原本イ本作面依ロ本改

爰下ロ本有州

測疑倒

部下州ロ本無
摩ロ本作末
筏羅下ロ本有遮字

洲。北面有北俱盧州。南州地北廣南狹。其相如車。西域云車上廣下狹故云如車也

三邊量等。各二千由旬。南邊三百由旬半也。東州東狹西廣。三邊量等如半月。東三百五十由旬也。三邊各二千由旬。西州地圓如滿月。徑二千五百由旬。周圍七千半由旬。北州地形如方座。四邊量等。各二千由旬。如是四州人面各似其地形。南州人面如車形。天岳車似人面故也 東州人面如半月。西州人面如滿月。北州人其面方也。故俱舍云。於中四大州相南贍部如車。三邊各二千。南邊有三百半。東毗提訶州。其相如半月。三邊如贍部。東邊三百半。西瞿陀尼州。其相圓無缺。徑二千五百。周圍此三倍。北俱盧爰方。面各二千等。云云文也。中洲復有八四洲邊各二。問八中洲者何耶。答八中洲者。謂四大洲測。各有二中洲。贍部州邊有二中州。一遮摩羅州。二筏羅末羅州。勝身州邊有二中州。一提訶州。二毗

挾註報ロ本無
中下ロ本有出

趣各別業報種類無邊也如要集中更不詳也

問諸經論。皆說有六趣。何故今唯立五趣耶。答若開即有六種。若除却修羅。即有五種也。　問合則有五趣意何。　答若立五趣時。或攝天趣。或攝鬼畜。故唯有五趣（具如上說也）

問且攝天趣意何耶。　答若准瑜伽佛地論等。是光音天種。光明交潔故。神變似天故。名天趣攝也。　問此修羅。住何處耶　答若依十地經。妙高山北。大海下。過二萬一千由旬。有羅睺阿修羅宮。次下二萬一千由旬。有勇健宮。次下二萬一千由旬。有華鬘宮。次下二萬一千由旬。有毗摩質多羅宮。若依起世經者。須彌東西面。去此一千由旬外。在毗摩質多羅宮。縱廣八萬由旬。（玄賛云是別聚落也亦無苦也）又云修羅中極弱者。在人間山地中住。即今西方山中。有大深窟。多是非天之宮也（修羅事如別抄）

問四大州相云何　答須彌山。四面有四州。南面有南贍浮州。東面有東毗提訶洲。西面有西瞿陁尼

其數有幾種耶。　答正法念處經云、傍生惣有三十四億。云云此其傍生、形類惣數也。　問此傍生趣、以何爲苦耶。　答以互相殘害飢渴等爲苦。或爲諸強力猛獸等所傷害受種種苦。以不得自在故。爲他驅逼。多被鞭撻與彼人天爲資生具。玄贊文也飢渴寒熱苦。隨其稟性。不可勝計。　問如是傍生趣、所住、壽量不同如何。　答此傍生趣。壽命長短。定非一種。如難陁跋難陁龍王等。其壽一中劫。如蚌蛤類。一睡之間。經八萬劫。是等極長也。或有衆生。一日二日。多百千日或一歲二歲。多百千歲。或有衆生。須臾生死。各隨別業。壽命長短。形相各異。　問造何等業者。感得三惡道果耶。　答三途業報。種類非一。一切惡業。皆是三途因也。若惣而言者。若以上品貪瞋癡。作十不善業者。感地獄果。若以中品貪瞋癡。作十不善業者。感畜生果。若以下品貪瞋癡。作十不善業者。感鬼趣果　三惡

眷原本作春今依イ本改

壽量下ロ本有如

上養ロ本無

念處經云。餓鬼有三十六種云云　問諸餓鬼等在何處耶。答正法念處經云。諸餓鬼略有二種。一者住人中。二者住於餓鬼世界。人中餓鬼者。若人夜行。則有見者餓鬼。餓鬼世界。閻浮提下。過五百由旬。有餓鬼世界。廣三萬六千由旬。及餓鬼道眷屬其數無量。住閻浮提。或近或遠。　問諸餓鬼道壽量何耶。　答依倶舍者。以人間一月。爲餓鬼世界一日一夜。乘此彼餓鬼壽五百歲也。若依正法念處經者。餓鬼道一日一夜。是人間十年也。乘此其壽五百歲也　玄賛云諸餓鬼壽長短不定也　問。何名傍生耶。　答傍行故。名爲傍生。亦云畜生。即以畜養養育義故名畜生。　問爾此傍生趣在何處耶。答傍生住處。無有定所。水陸遊空種種異處。或交人間。各各形躰別。或胎卵濕化。或大身小身。如是等類。其相不同也。上至龍王金翅下及蚊虻飛蛾等諸細蟲。皆是傍生趣攝也。　問如是傍生類。

烈疑列

謂ロ本無

及以羅羂索。行烈守護。令不得趣向。或强趣之。便見其泉。變成膿血。自不欲飲。如是等名由外障碍飲食。二由内障碍飲食者。謂彼有情。口咽如針。其腹寛廣大。由此因緣。縱得飲食。雖無他障。不能飲噉。是名由内障碍飲食。三飲食無有障碍者。謂有餓鬼。隨所得食。皆被燒燃。由此常受飢餲大苦。復有餓鬼。一分食糞飲尿。或餓鬼。一分唯飲噉極可厭惡。臰穢等食。縱得餘香美。而不能食。或餓鬼自割身肉。而噉食之。縱得餘食。竟不能噉。如是輩是名飲食無障碍。已上玄贊文　問諸餓鬼。皆不得食者。何處處云若施餓鬼得大福耶。　答諸餓鬼亦有三種。一無財餓鬼。謂一切餓鬼竟不得食。二小財餓鬼。食膿血等。三多財餓鬼。能得人遺落食。幷祭饗之食。今所言受他所施食者。是第三多財餓鬼也。若依佛菩薩慈悲力。一切皆所得食也。　問如是等餓鬼類。惣有幾種類耶。　答正法

苦之無常。爲第三使。問罪人。罪人所答亦如上。時閻王以三天使。具問已即付獄卒。爾時獄卒。即將罪人。詣大地獄。令受極重苦也。

問閻羅王恒作何念耶。　答閻王自生是念言。世間衆生。迷惑無智。身口意業作惡行。命終受苦。我若命終。生人中者。若遇如來。於正法中。剃除鬢髮服三寶衣。出家修道。所作已辨。不受後有。已上長阿含文

問何名餓鬼耶。　答依雜心論者。從他求食。常飢渴故。多怯弱故。多怖畏故。多諂詐故。名爲餓鬼也。　問爾者其餓鬼飢渴苦相云何耶。　答鬼趣略有三種。一由外障故。碍飲食者。二由内障故。碍飲食三飲食無障碍也。依此三種。皆受飢渴苦也。　問此三種相云何耶。　答一由外障碍飲食者。由上品慳貪。生鬼趣中。常受飢渴苦。皮肉枯槁。猶如灰炭。頭髮逢亂。唇口乾焦。其形躰不可近見之云云　飢渴慞惶。馳走求食。若到泉池。餘諸有情。手執刀杖

命。或不識宿命。若識宿命者。閻王更不敎誨。彼自然知故。若不識宿命者、閻王即敎誨之。　問何衆生。至捺落迦。不識宿命耶。　答有三類、衆生。一極愚癡。謂生邊地。不解觀察。隨諸、惡轉者。二極放逸。謂受欲者、於諸、欲中耽著、不解、行諸、惡者。三極邪見。謂成就一切、誹謗邪見。不解觀察。隨惡行轉者。於此三種、衆生。閻王敎化。令彼、憶念先、所作、業。已上瑜伽文也　問閻王以何事。問罪業、衆生耶。　答閻王以三、事。問罪人云。天有三、使。汝見初、使耶。罪人答云。我不見也。王復問云。汝在人中。時見老人、頭白。齒落身體窮衰。懸杖呻吟耶。罪人答云。我能見之。王復告云。是則第一、天、使也。汝見彼時。何不修身口意、業。放逸造諸、惡。今當令汝知放逸、苦。汝受罪非父母兄弟之過。亦非天、授。汝自作還自受。如是以第一、天、使。問罪人。復次以世間、人、病苦。爲第二、使。問罪人。罪人所答亦如前。次復以死

天下ロ本有人

答論二字ロ本無

此苦已。復與諸衆生。共相娛樂。與諸大臣眷屬。同受福樂。已上經文俱舍論云。或有端嚴。具大威德。受諸富樂。自存如天。云云是其閻羅王苦樂二相也。問何故琰魔王。名爲琰魔法王。若損害衆生。故不可名法王。若爲饒益衆生故。有何饒益相耶瑜伽論問答也 答論答云。閻王於衆生。能作饒益。不作損害。何以故。若有非業衆生至閻魔王所之時。彼王爲現同類相似之身。告彼衆生云。汝等依自所作業。當受其果。云云彼諸衆生。各自了知。自業還自受報。於閻王使者。又知如變化非衆生。是故於閻羅。無反害無瞋恚心。不懷怨恨。由此捺落迦中。更不造新業。何以故業盡脫地獄。若於閻王所生害心瞋心者。依此業力。經無數劫。不可更出地獄之門。是故閻王。由能饒益諸有情故。名爲法王已上論文 問諸有情生捺落迦者。皆識宿命。知我先生業報耶。 答依論文者。有二衆生。或識宿

頼原本作刺依ロ本及準上改
舍下ロ本有頌
壁疑闢

中滿芥子。百年除一。如是芥子盡已爲初頼部陁地獄壽量。此第一地獄壽二十倍爲第二尼頼部陁地獄壽量。如是後後六地獄。展轉皆一一以二十倍爲其壽量。故俱舍云。頼部陁壽量。如一婆訶摩。百年除一盡。後後倍二十云云 法華玄賛云八寒地獄壽量如次以八熱地獄壽量半減爲八寒壽量也 問近邊地獄孤獨地獄壽量云何。答法華玄賛云。近邊并孤獨地獄。其壽不定。隨業輕重長短不定也。 問閻魔王住何處耶。 答此贍部州下過五百由旬有閻魔王國。縱廣亦五百由旬。從此展轉散居餘處。已上俱舍論文 問此閻魔王爲受苦者爲受樂者耶。 答依長阿含。琰王身有苦樂二相。即彼經云。閻羅王宮晝夜三時有大銅鑊自然在前。若鑊入宮內王見怖畏出宮外。宮鑊出宮外王見怖捨入宮內。時有大獄卒捉閻羅王臥熱鐵上。以鐵鉤壁開口。以洋銅灌之。燒其脣舌從咽至腹。逼徹下過。無不燋爛。受

暖イ一本作喚

次以欲天壽爲一晝夜。壽量亦同彼。極熱半中劫。無間中劫全矣。

問等活等六地獄。如次以六天壽爲一晝夜者。以彼六天壽量相准人間歲數。其量幾耶。　答劫章疏云。四王天五百歲壽。是人間九百萬歲（等活地獄以是爲一晝夜）忉利天千歲壽。是人間三億六十萬歲（黑繩地獄以是爲一晝夜）夜摩天二千歲壽。是人間二十一億四十萬歲（衆合地獄以是爲一晝夜）兜率天四千歲壽。是人間五十億六十萬歲（叫喚地獄以是爲一晝夜）樂變化天八千歲壽。是人間二百二十億三十萬歲（大叫暖地獄以是爲一晝一夜）他化自在天一萬六千歲壽。是人間九百二十億六十萬歲（炎熱地獄以是爲一晝夜）　問極熱半中劫。無間一中劫者。於劫有多種。是何劫耶。

答案劫章。是增減劫也。謂無間一中劫者。二十增減。半中劫者。十反增減也。法華玄贊云。地獄一中劫者。一增一減也。　問八寒地獄壽量何耶　答八寒壽量者。有一婆訶摩量（器名也摩竭陀二十斛量也）其

下闊是、故大海漸陝漸深矣。故知此州地上狹下廣、故十六地獄等有其中也。　問何名孤獨地獄耶。　答此地獄處處不定也。或近在江河山邊廣野。或在地下及空中。或一人二人。或是多人。隨前業報輕重差別。各於異所受罪不同也。　問八熱地獄壽量云何。　答第一等活地獄。以四王天五百歲、壽爲一日一夜。地獄壽。又五百歲也。第二黑繩地獄。以忉利天一千歲、壽爲一日一夜。地獄壽又一千歲也。第三衆合地獄。以夜摩天二千歲、壽爲一日一夜。地獄壽又二千歲也。第四叫喚地獄。以兜率天四千歲、壽爲一晝夜地獄壽亦四千歲也。第五大叫喚。以樂變化天八千歲、壽爲一晝夜。地獄壽亦八千歲也。第六炎熱地獄。以他化自在天一萬六千歲壽爲一晝夜。地獄壽亦一萬六千歲也。第七極熱地獄壽。半中劫也。第八無間地獄壽一中劫也。故俱舍云。等活等上六。如

皰ロ本作頗
綣原イロ本作卷準上改
虎下丸イ本作瓦
裂原本イロ本作烈
無疑剰無ロ本在在
央ロ本作尖

也。問爾者此八寒受苦相云何。答頞部陀者。此云皰也。有情極重寒苦被逼。一切身分。皆悉綣縮。如瘡皰也。尼頼部陀者。此云烈也。猶如頗潰膿血流出。其瘡亦綣縮。三頞折吒。亦名嗷晰活。矐婆者。亦名郝郝丸。虎虎婆者。亦名虎虎丸。此三地獄。依受罪音聲差別立其名。嗢鉢羅者。此云青蓮華地獄。由廣大寒苦所觸一切身躰分裂。或五分六分等也。似青蓮華色形也。鉢特摩者。此云紅蓮華地獄。此地獄受苦過前故。色變爲紅赤。皮膚分裂。或十或多。似紅蓮華色形。摩訶鉢特摩者。此云大紅蓮華地獄。彼身分極大紅赤。皮膚分裂。或百或多也。更過於前。故名大紅蓮華地獄也。問此地獄有何處耶。論問　答倶舍論曰。此八并居瞻部州下如前所説大地獄傍矣。無之故知。八寒在八熱地獄傍。　問此瞻部州。其量非幾。寧容受彼無間地獄耶論問　答論云此州如穀聚。上央

舍下ロ本有頌

イ原本作櫂依
矐ロ本改

門各有四増耶。　答曰四増者謂八大地獄中一一地獄四方有
四門一一門各有四増。四門所有合十六増也。非一一門唯有一
増。所以倶舍云。此八奈落迦。我說甚難越。以熱鐵爲地。周迊有鐵
牆。四面有四門。開閉以鐵扇。巧安布分量。各有十六増矣。　問近
邊地獄中。受苦衆生者。是從根本地獄出重受此苦歟。若是造別
業者。始墮此近邊地獄耶。　答倶舍論云近邊者。本地獄中適被
害已遭害故。有說有情從地獄出更遭此苦故說爲増矣。故知從
根本出重受近邊苦。非始墮此地獄也。　問若從根本出重受近
邊苦者。根本地獄受苦劫數間數數出入。爲遭此苦。爲當根本地
獄業盡已方出遭此苦歟。　答（此事未見詳文以正文可記之也）　問八寒地獄者。
其名何耶。　答八寒者。一頞部陁地獄。二尼賴部陁地獄。三頞哳
吒。四矐矐婆。五虎虎婆。六嗢鉢羅。七鉢特摩。八摩訶鉢特摩地獄

而刺之。若欲下時。樹刺復廻向上。貫刺其身。遍諸支節。爾時又有大鳥。上彼頭上。或上其髆。以鐵觜啄眼精噉食之。受如是苦。名鋒刄增也。　問何名烈河增耶。　答烈河增者。有廣大河。以熱鹹水彌滿其中。有情入中。或浮或沒。或逆或順。或橫或竪。轉被漂被煮。骨肉靡爛。如大鐵鑊中。滿盛灰汁。以猛火下燃靡等於中。上下廻轉。擧足靡爛。有情亦然。設欲逃去。於兩岸上。有諸獄卒。手執杖索及大網。行列住遮彼有情。不令得出。或以羂索懸。或以網漉。復置廣大熱鐵地上。仰彼有情。問之云。汝等今者。欲何所須。答曰我今竟無覺知。但爲種種飢苦所逼。云云時彼獄卒。即以鐵鉗鉗口令開。便以極熱燒燃鐵丸。置其口中。餘苦相如前說。若彼又答云。我今渴苦爲逼。獄卒即以洋銅灌口。長時受苦。業盡方出。是名烈河增。　問所云四增者。根本地獄。四門一一。各有一增歟。爲當一一

姫イ本ロ本作矩

指原本作捎依イ本改
狗下ロ本有摣

近邊地獄也。　問何名煻煨增耶。　答煻煨增者。煻煨充滿其間齊膝。彼諸罪人。爲求舍宅。行於彼時。皮肉筋骨。幷皆爛墜。擧足時。皮肉還生如本。如是長時受苦。故名煻煨也。　問何名屍糞增耶。答屍糞增者。謂此增內屍糞泥。滿於其中。此時諸有情。至彼增時。陷入其中。首足俱沒。又於泥中。多有娘姫吒虫。觜利如針。身白頭黑。長一尺。穿皮入肉。斷筋破骨。取髓而食。如是受苦。故名屍糞增。問何名鋒刃增耶。　答鋒刃增者。謂此增內。復有三種。一刀刃路。謂於此中。仰布刀刃。以爲大道。罪人至彼。纔下足時。皮肉筋骨俱斷墜。擧足還生如本。二者劒葉林。謂此林上。純以利劒刃爲葉。有情遊彼時。風吹其葉。葉則落時。斫截其身。一切支節便躃地。又有黑狗摣掣背胎而噉食之。三鐵刺林謂此林上。有利鐵刺。長十六指有情至彼所時。爲狗等被迫登其上。當登之時。一切刺鋒向下

舍下ロ本有頌矣ロ本作文下同

間獄。問其五無間業。及五無間果者。何等耶。　答五無間業者。五逆罪。一殺父。二害母。三出佛身血。四殺羅漢。五破和合僧也。五無間果者。一受生無間。常受生故。二受命無間。無中夭故。三身量無間。以身滿地獄故。謂無間地獄者。縱廣二萬由旬也。彼地獄有情身量。又二萬由旬也。四受苦無間。暫無樂故。五受報無間。必順生故。造彼無間逆罪業者。墮地獄中。受此五無間果故。名無間地獄也。　問具造五逆生此無間地獄歟。五逆之中。若造一二者。不墮此地獄耶。　答五逆之中。但隨造一業。必墮地獄。皆感五無間果。謂無間獄。必受一中劫苦。若造一逆。乃至備造五逆者。如次受一二三四五倍苦。倶舍云。無間一劫熟。隨罪增苦增矣　問何名近邊地獄耶。　答近邊地獄者。八大捺落迦。四面門外。各有四增。一煻煨增。二屍糞增。三鋒刃增。四烈河增。近在根本地獄邊。故名

啼叫ロ本作叫　煖
入イ本作揃下
同復イ本作後

多百踰繕那、三熱大鐵地上、有猛熾火刺、騰焰來刺彼有情、穿皮及入肉、斷筋破骨、復徹燒其髓、如脂燭、如是擧身皆成猛燄、如是餘方火刺亦爾。由此彼諸有情、與猛焰和雜、唯見火聚從四方來、火焰相雜無間隟、所受苦痛又無間隟、唯聞苦痛啼叫之聲知有衆生。又以鐵箕盛滿三熱猛熾炭、鏟入之。復置熱鐵地上、令登大熱鐵山上、而復下、下而復上。從其口中拔出其舌、以百鐵釘釘而張之、如張牛皮。復更仰臥熱鐵地上、以熱鐵鉗鉗口令開、以大熱鐵丸置其口中、即燒其口及咽喉、徹腑藏、從下而出。又以洋銅而灌其口、燒喉及口、徹腑藏、從下流出。此苦有六。一四方火刺、二鐵炭鏟入、三上下鐵山、四鐵釘釘舌、五令吞鐵丸、六以洋銅灌口。更有無量諸極苦相、只明小分受苦相而已。　問何故阿鼻地獄名無無間地獄耶。　答造五無間業者墮此地獄、感五無間果、故名無

彌疑彌

胎藏。發聲轉大。倍於前、叫喚地獄。故名大叫喚地獄也。　問何名炎熱地獄耶。　答炎燒地獄者（亦名焦熱地獄也。）謂彼獄卒。以諸有情置無量由旬、三熱大鐵、熬上。左右轉之。表裏燒慱。如魚炙。又以大鐵串從下貫之。徹頂而出。反覆而炎。令彼諸有情諸根毛孔口中悉皆焰起。復置大熱鐵地。或仰或覆。以三熱大鐵椎棒。或築或打。令如肉摶。長時受苦。故名炎熱地獄。　問何名極熱地獄耶。　答極熱地獄者。（亦名大焦熱地獄也）以三支大熱鐵串。從下貫之徹其兩肩膊及頂而出之。由此從眼耳鼻口、毛孔。猛燄流出。又以三熱鑠遍裹其、身。復倒擲如前。三熱彌滿灰水。大鐵鑊中。煎煮之。令其湧沸。令此、諸有情墮湯飄轉。或出或沒。令其血肉及以皮脉。悉皆消爛。尋復瀝出。置鐵地上。令彼皮肉血脉。復生如故。還置鐵鑊中。長時令受苦。故名極熱地獄。　問何名無間地獄耶。　答無間者。謂於東方、

卒原本作率準下改下同

故名黑繩地獄耶。答黑繩地獄者獄卒先以黑繩縛彼地獄有情。墮其處處。若斫若割若鑿如是以種種苦相。長時令受苦。業盡方出故。名黑繩地獄。問何名衆合地獄耶。答衆合地獄者。彼諸有情。聚集一處。便有獄卒駈逼罪人。令入兩鐵大山之間。入已兩山即合迫之。其血肉流注。既被迫已。又置鐵槽之中厭之。既被壓已血便流注。復和合已。復有大鐵山從上墮。令彼有情躃在鐵地若刺若斫若擣或裂血便流注。長時受苦。此苦有三。一兩山被迫。二鐵槽壓。三鐵山墮。問何名叫喚地獄耶。答叫喚地獄者。彼諸有情。多時受苦。已尋求舍宅。覓藏身之處。便入大鐵室中。纔入已。即大火起。由之燒身。苦痛逼切之時。發聲叫喚。長時受苦。故名叫喚地獄。問何名大叫喚地獄耶。答大叫喚地獄者。在彼地獄。受種種苦。從彼地獄出已。便入此鐵室之中。遍裹其身。猶如

孤原本イ本ロ本作狐準下改
所ロ本作增

等下ロ本有間

業上ロ本有一

邊地獄。三孤獨地獄也。根本地獄者。是八熱地獄。及八寒地獄。近邊地獄者。八大地獄四面。各有四所。一者煻煨增。二者屍糞增。三者鋒刄增。四者烈河增也。此名近邊地獄。孤獨地獄者。或山間曠野。樹下空中等。而有此地獄。劫章疏云近邊地獄者或在山谷等云云彼疏意者唯取少分以近人間名近邊餘處處不然近邊者近是大地獄之名也　又正法念處經等說。一百三十六地獄。謂八大地獄一一皆有十六近邊。合一百二十八也。幷根本八。都計成一百三十六。而不數八寒及孤獨地獄。若計此者。地獄甚多。　問八熱地獄。初等活地獄。受苦相如何耶。　答說地獄受苦相。經論文甚廣。且依法華玄贊。略說其相者。第一等活地獄者。謂彼有情。共造業者。衆多聚集。同墮此地獄。而以種種苦具。次第治罰之。受重苦故。一時悶絕時。空中有聲云。此諸有情。可還等活。可還等活。聞此聲已。即時活已。又如前次第治罰。如是受苦。業盡方出。　問何

下獄上ロ本有地

千界。有大鐵圍山。其高等色究竟天也。　問五趣中。且何名地獄耶。　答梵云捺洛迦。此云苦器。造惡業人。墮苦器中。受諸苦故。云苦器。地下有獄。故名地獄也。　問此地下過幾程。有此地獄。　答此有大小乘別。若依俱舍者。此南閻浮提下。過二萬由旬。有無間地獄。梵云阿鼻。深廣亦二萬由旬。獄底去此。四萬由旬。次七大捺落迦。在無間上。次第而住。或說等活等七在無間傍住　故頌曰。此下過二萬無間。深廣同上。七捺落迦矣。若依大乘義者。此下過三萬二千由旬。有等活地獄。等活下過四千由旬。有餘七地獄。皆傍相當。非上下住。廣十千由旬。此下過二千由旬。有八寒地獄。廣二十一千由旬。故瑜伽云。此下過三萬二千由旬。有等活地獄。等活下過四千由旬。有餘捺洛迦也　若依正法念處經者須彌山下有八大地獄也又起世經云大鐵圍山間有八大地獄有如是不同也　問於地獄。總有幾種耶。　答地獄總有三類。一者根本地獄。二者近

流ロ本作注

挾註大下ロ本有牝字

海有四熾燃光明大寶。其性極熱。常能飲縮百川所流。無量大水。是故大海。無有增減。何等爲四。一名日藏。二名離潤。三名火焰。四名盡無餘。若大海中。無此四寶者。從四天下。乃至有頂。其中所有。悉被漂沒。此日藏大寶光明。照觸海水。悉變爲乳。離潤大寶光明。照觸其乳。悉變爲酪。火焰大寶光明。照觸其酪。悉變爲蘇。盡無餘大寶光明。照觸其蘇。悉變成醍醐。如火熾燃。悉盡無餘云云。若依心地觀經等者。大海有牝馬口（或處名大馬口）海悉流入滅盡無餘云云。由此二因緣。萬川雖入大海。而無增減也。起世經云。於四大州八萬小州。諸餘大山。及須彌山王外。別有一山。名斫迦羅（鐵圍山名也）高六百八十八由旬。縱廣亦六百八十由旬。彌密牢固。金剛所成。難可破壞。此鐵圍山外。復有一重大鐵圍山。高廣正等。如前由旬。兩山間極大黑闇。無有光明。於兩山間。有八大地獄。復有說云。繞大

萬。乃至第七海一千二百五十由旬。第八名外海。廣三億二萬二千由旬也。前七名內海。具八功德水。一甘。二冷。三輭。四輕。五清淨。六不臭。七飲時不損喉。八飲已不傷腹。第八外海。鹹水盈滿。　問海水鹹苦。有何因緣耶。　答依何含經者。有三因緣。海水鹹苦。一成劫時。至光音天。遍降大雨。洗濯天宮及天下。其中諸處所有穢惡鹹苦。諸不淨物。流入大海。合爲一味。故海水鹹。二者昔有大仙人禁咒海水。長使鹹苦人不得飲。是故鹹苦。三者彼大海中。有諸大身衆生。所吐大小便利。聚爲鹹苦。若依瑜伽論者。有二因緣。大海水鹹。一者生彼衆生。福增上故。二者陸地衆生。一分非福增上故。欲謂非人所涉故。生彼微細衆生不被損害。又大海中。有種種珍寶。由水鹹故。陸地衆生。一分難得。有如是等因緣。海水鹹苦也。問天雨常降。萬川流入。何故大海水無增減耶。　答華嚴經云。大

瑠璃原本顚倒依イ本改下同

秀ロ本作美

彌山下ロ本有卽

暈下ロ本有挾註云云二字

及鐵圍山也　第七山外。有四大州等。四州外復有鐵圍山。圍繞一世界。持雙山等七山。以金而成。持雙山者七金山第一名也　妙高山。以四寶爲躰。即北面以黄金而成。東銀。南吠瑠璃。西頗胝迦寶。隨寶威德。色顯於空。故贍部州空。似吠瑠璃色。　問所言七金山者。其名何耶。　答七金山者。一持雙山山峯有二龍道。　二持軸山北山多有諸峯形如車軸。　三擔木山山上有寶樹其形似彼故。　四善見山此山端嚴秀麗。是見者稱善也。　五馬耳山山形似馬耳故　六毗那怛迦山此山似毗那夜迦神頭故也　七尼民達羅山此山名魚形山。其山似彼魚故。　如是九山。入水皆同。八萬由旬。出水不同。須彌山。八萬由旬。餘八山。半半減。謂初持雙山。四萬由旬。乃至最後鐵圍山。三百一十半由旬。廣量各各。與出水量同。故頌曰。入水皆八萬。妙高出亦然。餘八半半下。廣皆等高量。九山間有八海。前七名内海。最初廣八萬由旬。其四面各三倍。謂二億四萬由旬。其餘六海。其量半半減。謂第二海廣四

最下下原本有依止下三字依ロ本削

千界事故不知二禪以上之事耶。若不知者。此理不可然。二乘依四根本定。得神通故。答二乘不知三千界外事者。約橫云不知傍界事。然約竪即能知二禪以上事也。 問三千世界。山河大地等。依何而住耶。 答於此三千世界最下界虛空界。虛空有風輪生。廣無數厚十六億踰繕那。如是風輪。其躰堅密。能持世界。風輪上。有水輪。如是水輪。未凝結時。深十一億二萬由旬。水輪減厚。八洛叉由旬。水輪上有金輪。厚三億二萬由旬。水金二輪。廣量各徑十二億三千四百半由旬。周圍其邊數成三倍。謂三十六億一萬三百五十由旬。故頌云。安立器世間風輪最居下。其量廣無數。厚十六洛叉。次上水輪深十一億二萬。下八洛叉水。餘凝結成金。此水金輪廣徑。十二洛叉三千四百半。周圍此三倍云云。又此金輪上。有九大山。妙高山處其中（須彌山名也）餘八山周匝妙高山（八山者七金山）

以千小千界原本イ本無依ロ本加

此小下千原本イ本無依ロ本加文疑挾註

又無色界。亦修因生果各別故。別爲四地也。但欲界同五趣妙欲地。五趣雜亂故。摠立一地。　問幾世界。名三千大千世界耶。　答云此有大小乘義。且依倶舍者。千四大州。千須彌山。千日月。千六欲天。及千梵世。名一小千界。以千小千界。名一中千界。以千中千界。名一大千界也。故頌云四大州日月蘇迷盧欲天梵世各一千名一小千界。此小千千倍名一中千。此千倍大千。皆同一成壞文　問爾者若以千四大州乃至千梵世名一小千界等者。二靜慮已上。非三千界所攝耶。　答今小乘意。以梵世爲三千界。有頂故。二靜慮以上。云非三千界攝也。　問若二禪已上。非三千界。所攝者。何樓炭經文云。以千四大州。乃至四無色。爲小千界等耶。答以梵世已下。爲三千界者。是小乘一義也。樓炭經等。隨機說故。不須和會也。　問若以梵世以下。爲三千界者。二乘神通。唯知三

下色下ロ本有界

於色界下ロ本有衆

挾註上上ロ本有已

挾註天ロ本作空

挾註下ロ本有是名三界九地也七字

無色界者。即於此界感彼天四蘊。若從色界。沒生無色者。亦於色界。感無色四蘊果。故云無別處也。〔四蘊者。五蘊中受想行識四蘊也。無色界天。人無形色。故五蘊之中無初色蘊也。〕

問三界之中。有幾地耶。答於此三界。摠有九地。即一欲界五趣地〔此則欲界三惡趣及人天惣爲一地也。〕二離生喜樂地〔初禪名也〕三定生喜樂地〔第二禪也〕四離喜妙樂地〔第三禪也〕五捨念淸淨地〔第四禪也。上四地以色界四禪爲四地也。〕六空無邊處地。七識無邊處地。八無所有處地。九非想非非想處地〔上四地以無色界四天爲四地也。〕

問欲界既有五趣。其性各異。何摠爲一地。又無色界無別處。何別立四地耶。答欲界雖五趣各別。一散地故。摠爲一地。〔欲界是散地。色無色界是定地也。故云爾〕無色界雖無別處。生有四種故。建立四地。

問欲界一散地故。摠爲一地者。色界一有色地。同定地故。摠可爲一地。而何以四靜慮爲四地。以四空處爲四地耶。答色界雖一定地。器世間及修因生果各別。又於靜慮處有差別故。別立四地。

故上口本有處

十七天也下口本有畧頌曰十六七八天大梵無想故如次薩婆多經部上座部文既下口本有無方處三字

界天處。且有三師釋薩婆多師。立十六天謂以大梵天攝梵輔天。以無想天攝廣果天也。上座部幷瑜伽等。立十八天謂梵輔天外。別立大梵天。廣果天外。別立無想天也。今所言十七天者。經部師義也。以無想天攝廣果天故。俱舍擧經部師義。云十七天也。　問爾者此三師釋意何耶。　答薩婆多師云。大梵天無別天處。梵輔天中有一樓閣。名大梵天故。以大梵天攝梵輔天釋有十六天也。上座部師。幷瑜伽等意者大梵天。身量壽量與梵輔天異故。別開大梵爲十八天也。今經部意者。無想天身量壽量同廣果天故以無想天攝廣果天云有十七天也。　問無色界有幾天處耶。　答無色界有四天處。一空無邊處天。二識無邊處天。三無所有處天。四悲想非非想天也。　問爾者無色界既無色身以何立彼天處差別耶。　答彼無色界無有方處。但於生有四種別。若欲界死生。

伽下ロ本有論
伽上ロ本有僧
下挾註ロ本爲本文
應ロ本作可
慮原本作盧依イ本改下同
大梵天下ロ本有挾註梵衆等天名皆可住
極光天下ロ本口也
遍淨天ロ本作浮光天又云遍淨天也
論ロ本作伽

依何經文云所攝各異耶。 答瑜伽佛陀論爲天趣攝雜心論及正法念處經攝鬼趣伽陀經等攝鬼畜也。 問攝天攝鬼等意云何。 答瑜伽等意者。阿修羅此云非天。彼多諂詐無天行故。名曰非天。如人不仁亦名非人。威德等天故。攝於天趣。攝鬼畜者。行相似鬼畜故也。五趣者地獄餓鬼畜生人天也若立六趣時ハ應云地獄餓鬼畜生修羅人天也 問。色界有幾天處耶。 答云此有處處不同。且依倶舍論者。色界中有四禪亦云四靜慮 即初禪二禪三禪四禪也。初禪有三天。一梵衆天。二梵輔天。三大梵天也。第二禪有三天。一少光天。二無量光天。三極光天。第三禪有三天。一少淨天。二無量淨天。三遍淨天。第四禪有八天。天雲天。福生天。廣果天。無煩天。無熱天。善現天。善見天。色究竟天也。所以頌曰。此上十七處。名色界。於中三靜慮各三。第四靜慮八矣。問若色界。有十七天者。何瑜論等說色界有十八天耶。 答云色

贍イ本作瞻
耶イ本口本作陀
尼下口本有也
六口本作五
中イ本作外
不別口本顚倒
乎口本作耶
異口本作別

一南贍部州（亦名南閻浮提）。二東勝身州（亦曰東弗婆提）。三西牛貨州（亦云西瞿耶尼）。四北俱盧州（亦曰北鬱檀也）。六欲天者。一四王天。二忉利天。三夜摩天。四兜率天。五樂變化天。六他化自在天也（已上出俱舍）。　問於欲界唯不可有二十處。所以然者。於地獄有八寒地獄八熱地獄。四大州外別有八中州。六趣之中可加修羅也。以此等摠計。可云有三十七處而何欲界只云有二十處乎。　答以八寒地獄八中州及修羅不別立者。八寒是八熱攝也。故唯云二十處也。　問且八寒純受寒苦。八熱是受熱苦。受苦相既異。而何以八寒攝八熱不別立乎。答八寒八熱受苦相雖是異。八寒地獄是八熱地獄眷屬也。故以八寒攝八熱也。　問以修羅攝鬼畜二趣者。何瑜伽論等文云修羅是天趣攝耶。　答以修羅攝五趣有三說。一攝鬼趣。二攝畜生。三攝天趣。皆是聖教。說意趣各異。今依一說云鬼趣也。　問爾者

事口本作欲
眠故口本作眠
之欲故
食故口本作食
之欲

也灰色下口本
有界
且下口本有是

號叫イ本口本
本作叫嘷下同

三界義

首楞嚴院慧心作

問三界者何乎。答欲界色界無色界。此云三界也。問何故名欲界。名色無色耶。答欲界衆生具三事故名欲界。一者有睡眠故。二者有段食故。三者有婬欲故。有此三事故。名欲界也。色界天人。有淨妙色故名色界。身相端嚴等是也。無色天人。無有形色。唯有心故。名無色界也。問且欲界中。摠有幾處乎。答欲界有二十處。即八大地獄。幷傍生亦云畜生餓鬼。四州及六欲天。是爲欲界二十處也。問爾者。其八大地獄乃至六欲天者何等乎。答八大地獄者。一者等活地獄。二者黑繩地獄。三衆合地獄。四號叫地獄。五大號叫地獄。六炎熱地獄。七極熱地獄。八無間地獄也。四州者。

無色界壽量事、付無形色心識相續之事
成住壞空、四劫經歷劫數增減等之事
一大阿僧祇劫之事
劫初以後王種次第之事
四輪王之事付輪王七寶之事
輪王出現之事
佛出世之事
小、三災大、三災之事
龍王興雲降雨事
雲中電光現因緣之事
日蝕之事
地震之事

地獄得名之事

於地獄摠有三類之事

八熱八寒受苦、相之事　付壽量之事

閻魔王住處之事

於魔王、身有苦樂、二相之事

閻王以三事問罪人罪人答之事

餓鬼得名之事　付飢渇苦有三種之事

無財等、三種餓鬼之事

餓鬼在處之事　付壽量之事

傍生得名之事

傍生在處之事　付受苦、相壽量等之事

三惡道業因之事

三界義目録

山王權現和讚終

玉 一本給に作る

三八大河岸めぐり　凡類輙く攀がたし
清涼山には一萬の　菩薩眷屬圍繞して
文殊の說法妙なれど　凡下の見をぞ隔ける
たゞし我等が大權現　一乘法華を擁護して
末代惡世に弘れる　大悲方便遇がたし
歸命頂禮大權現　今日より我等を不レ捨して
生々世々に擁護して　阿耨菩提と成玉へ

原　本　一實神道記所錄
對校本　一本天台霞標所錄

嶮の下一本くの字あり　寂の下一本光の字あり

釋一本迹に作る

地一本此に作る

此下一本のの字あり

へ一本になし

一切衆生ことごとく　佛性ありとぞ唱へける
叢茂る草木も　毘盧の身土に異ならず
嶮疊る巖石も　常寂土に隔なし
黄金白銀淨土にも　釋迦の分身ましませど
諦緣生を法として　法華を説ざる國なれば
三世の諸佛の淨土にも　一乘教釋弘れる
地の山すぐれて覺へたり
阿閦佛土は歡喜國　淨土の莊嚴妙なれど
男女と共なる國なれば　此山彼土に勝たり
知足天には慈氏尊の　可度の衆生を調へて
逗機説法多けれど　一乘一味の色ならず
補陀落山には觀自在　平等大會の室なれど

権現二字一本に無し
む一本になし
む一本に無し
天一本空に作る
り一本事に作る
上及下の一本に無し下一本降に作る

山王權現和讃

惠心院源信僧都作

法宿華臺聖眞子　三聖一の山に棲む
三身即ち一身の　佛なりとぞ示しける
東西楞嚴三の山　僧徒は三千常に住む
心佛衆生三の法　界如三千具へたり
みどりの天に月すめば　中道諦觀圓なり
大虛の霞たなびけば　眞如の觀惠靜なり
冬寒氷をむすべども　温和の春は水となり
無明法性ことなれど　さとればその體一なり
谷より流るゝ春の水　峰より下す秋の風

枕月集次第觀中道算云。

惠心寂後被傳都攣一紙消息云。敎中圓敎。觀中別敎也。觀中別敎。敎中圓也。

已上以此消息。爲當流秘曲。爲此算珠玉。惠心自平生至臨終。深思召定別敎義也。

惠心都攣御消息終

應保元年御堂　立者春覺

題者實名闕如　一問題眞已講

所立不ㇾ可ㇾ攝二圓敎一云云

文化三年寅十二月五日。以二明王堂藏本一。次第觀中道別圓論書。卷末所戴書二寫之一者也。

大僧都眞超

此消息之事都率先德三觀義私記中亦被二沙汰ㇾ之。義科相傳抄亦沙二汰之一。云云

執行探題前大僧正豪實誌

原本　比叡山眞乘院藏寫本全一卷

對校本　一本比叡山天海藏寬文七丁未四月賢海筆枕月集所錄

補遺（編者私加）

都率先德三觀義私記云。

長和二年四月晦日。惠心僧都被ㇾ送ㇾ書云。次第三觀中中道觀。可ㇾ云二別敎意一。云云

此義不ㇾ明。學者有ㇾ諍。此書是爲二後學明鏡一。

長和二年四月晦日。惠心僧都被ㇾ遣ㇾ書云。瓔珞經中觀文縱似二別義一含ㇾ圓歟。

義一無
侍一作持
中一作理
上侍一作傳
卷一無

今朝所命義。甚不覺。爲恐所疎畧。此事念侍次第三觀中中道觀。猶可云別教歟。但瓔珞經所說中觀者。偏別教云問敷歟。縱文相者。雖似別教。經中者。惣含別圓ト云ハントニヤアリケムトソ推量侍。此事定不決歟。悉之眼暗侍。老病甚重。事々不覺。重悉之卷紙サヘイナナメシ。

建永元年霜月會　立者智者
題者圓輔大僧都　一問智淵阿闍梨
所立云限別云云
承元二年霜月會　立者奬俊西谷
題者明禪僧都　一問禪眞
所立別圓亘云云
精義云。次第三觀中中道但別者。惠心御義也。是難捨又亘別圓者。檀那御義也。
題者苟承檀那八代之餘流。爭不處得題耶。

往年一無

食一作召

甚原作其今依一改之

可宜原無今依一補之

惠心兜率御消息

兜率敬白

三觀義ノ中。次第ノ三觀ノ中ノ中道ハ別教ノ意ト申。往年立者被罣畢。此事如何。欲承案內ヲ檀那僧都被申旨。云何聞食カ敬白

僧覺超上

惠心僧都御返事

三觀義ノ文。故檀那僧都被示旨。彼時ノ是非難知。是則依不廻思慮ヲ也。何況至今者不覺甚多。只閑廻賢慮可宜歟。

都率重狀

重言上。此義猶欲承御定。言上如件

覺超上

惠心御返事

空観終

樂淨土。可唱南無阿彌陀佛。南無妙法蓮華經。南無觀世音菩薩。
爰五住地煩惱漸斷。三菩提功德遂生。或可唱歸依佛歸依法歸
依僧。有文云。佛如醫。法如妙藥。僧如看病人。除煩惱病。可用此良
醫。妙藥善看憑病人也。釋迦彌陀等是佛寶也。諸大乘經是法寶。文
殊觀音等是僧寶也。

原本　山家雜詮所錄

中上疑有脫語

端。招如彼盲人謂東爲西。若眼目明者東西無違。本無苦患。迷故起之。今有憂悲。解故亡之。若晝夜朝暮住是意。雖在世間。如日照世。不爲煩惱所拘。不爲業報被縛。故大品經云。觀諸法空魔不得便。云云又薩埵王子捨身施虎。以空觀止散心。法華弘經人以諸法空爲座。諸部般若以空寂爲究竟。智度論云。中靑蓮華第一。觀中空觀勝。云云當知此畢竟空寂理。佛道樞揵。菩提城門。滅罪譬如犀一角拂水流。亡惡如彼金剛摧萬物。學此觀人。如得如意珠雨萬善四德寶。故知此旨輩。如得金剛杵除三毒十惡根。故以此意爲發心之始。以此思爲道心之相。抑心是怨。返摧心。身亦敵。還損身。依此身心。昔輪壞三途。今修此觀兩度不還生死。諸佛慈悲。菩薩誓願被棄不修空觀。有著心故。此度修是觀。聖人合力給。云云或自覺曉。或意澄。夕思無常道理。存空寂觀念。厭娑婆穢土欣極

方亦不可求。若心性不可得。煩惱惡業亦不可得。有何處有煩惱。何方有生死。我心自空。罪福無主。觀心無心。求法無法。從顛倒起。從妄想生。如空中風無所止。水上鳥離土地。生死即空。故無所遺惡業。無所得菩提。然煩惱是妄想顛倒之法。菩提是正眞無倒之智。雖俱空寂而煩惱亡。菩提存。譬如金土雜聚。捨土取金。又如頗梨如意二珠相似而有眞僞。頗梨珠兩度磨則僞。故如煩惱。如意珠多度磨增光。如彼菩提。善惡俱空。猶取眞捨妄。觀心性旣如是。歷一切法亦爾。無明體性本自不有。何等因果自昔空無。上自有頂天下至阿鼻獄。乃至三千世界十方法界。皆是虛幻法。併空寂理。若運此觀心。念々中流入佛智安住正見。罪障山高以刀不能截。煩惱海深以手不可除。宜以空觀傾罪業山。更依佛敎可竭苦患海。一空一切空假中亦在此中。唯爲道跡之初門。故擧空爲言

樂。願依釋尊教跡。將尋出離觀門。（先空身次空心乃至一切法空）此身本無今有之形。有爲還無之法。地水火風四大假和合。蘊處界等三科暫聚集。內神遊名爲人身。內具五藏六府。外備六根九穴。魂宿其內。名爲人身。譬如柱根等具足爲舍。若分折之舍體全無。我身亦爾。無有眞實。無常風扇。色身樹影忽傾。有爲光現。命根草露早消。昇空誰免生住異滅之悲。入海豈離生老病死之愁。付鳳凰之翅昇雲霞之上。無常之愁如影隨形。策龍馬之蹄至乾坤之外。生滅之悲不可離者也。此身如風前之燈。有何執著。此質如水上之沫。有何愛心。色身既無常。心法亦非有。我心作惡因惡果。我心犯四重五（十惡イ）逆。然我神三世不可得。十方而不可有。過去心已滅故無體。現在心不住故不可得。未來心未生。何論有無。故金剛般若經云。過去心不可得。現在心不可得。未來心不可得。云云三世既不可得。十

空觀

首楞嚴院　惠心　撰

夫以。捨惡招善方法。無過空觀。背邪向正媒介。豈離聖教耶。設以國城妻子布施衆生。捧瓔珞栴檀供養佛法僧。若有愛染所得心者。不成菩提涅槃因緣。設作一塵計布施。展芥子計供養。住空寂觀。致無染著心者。止生死流浪至菩提彼岸。故金剛般若經云。若菩提心住於法而行布施。如人入闇則無所見。若菩提心。不住法而行布施。如人有目日光明照見種々色。云云凡出生死至菩提。滅罪業得佛果。尋其根源只是空觀。如大城有門。人通內外。佛教空觀爲門至常樂宮殿。依之一觀萬法空。能亡無始罪障。暫思諸法無忽留苦海輪廻。古學此旨者早出生死。皆識此理者速生極

ヲ離ズ。自他トモニ白骨ナリ。死スレバ白骨ノミ殘リテ野邊ニアリ。我齢イクバクゾヤ。白骨ヲアラハサンコト須臾ニアリ。悲イ哉此白骨ヲカヘリミズシテ。名利ノ心ノミ常ニタヘズ死シテ白骨ヲアラハスノミナラズ。今身ノ内ニ白骨アリ。手ヲ以テ撫觸ニナンゾ疑ハン。倩一期ノ榮花ヲ案ズルニ。此白骨ヲ愛シテ年月ヲ送リヌ。白骨ニ衣裳ヲカザリ。白骨ノ身ヲ以テ。世ヲ渡ルトイヘドモ此ノ白骨モ亦久シク世ニアラズ憑ミガタキハ此薄皮一重ノ白骨ナリ。願クバ佛神此ノ白骨ヲ哀レミ正念往生遂サセ玉ヘ。南無阿彌陀佛。

南無阿彌陀佛。南無阿彌陀佛。

白骨觀終

白骨觀

惠心僧都記

此骨爲我。爲非我。答謂非我不離身。自他彼此共白骨。身命財三離散時。唯殘白骨在野外。予年齡既滿七旬。既顯此白骨須臾。悲哉不顧此白骨。名利心地常不斷。以手摩觸。何有穩。倩々思案一期榮華。只帶白骨送歲月。白骨上莊著衣裳。以白骨身唯渡世。此白骨久不在世。憑難憑薄皮白骨。願佛神哀此白骨。臨終正念遂往生。

右一章。山家雜所錄也。更有豪潮律師弘通之白骨觀。先德法語集所錄也。全文如左。

夫此白骨ヲ觀ズルニ。我トヤセン。我ニアラズトヤセン。我ニ非ズトセバ。我

阿彌陀佛白毫觀　終

然疑顯

住注意。若見相好。若不得見。此人除却九十六億那由他恆河沙微塵數劫生死之罪。（觀佛三昧經意）若觀白毫。極令了々。所有八萬四千相好。自然若見彌陀佛。即見十方佛。見十方佛故。諸佛現前授記。（無量壽經）無量壽經。我今始觀彼佛白毫。若如說勤修。定得彼利益。我與衆生本源其一。我若滅罪。令衆生亦然。我若得益。令衆生亦然。乃至菩提。不爲一身。（第三作用與此利益有其差別可思之）

願我臨終心不亂　得見彌陀白毫光
即得往生安樂刹　現前成就此觀行

源　抄

原本　比叡山眞如藏寫本全一卷。但與他本合本書寫人及年時不詳

義疑壽

隨下經文有形字

遠離諸相。種々推求。終無所得。心言路絕。不可思議。不應於中偏生往著。故華嚴云。凡夫見諸法。但隨於相轉。不了法無相。以是不見佛。有見則爲垢。此則未爲見。遠離於諸見。如是乃見佛。（空亦應空於三千。然依便宜中出之）問。有何證據作三觀耶。答。龍樹偈云。因緣所生法。我說即是空。亦名爲假名。亦是中道義。彼佛毫相。既是緣生。是故政理應具三諦也。問。何知彼毛具三千法。答。華嚴頌云。華藏世界所有塵。一々塵中見法界。准知。彼毛亦具法界。法界之中。豈闕三千。問。何知我心與彼三千一而不別。答。無量義經云。心想佛時。是心即是三十二相。八十隨好。是心作佛。是心是佛。云云 明知。我心即是毫相。所具三千。豈條然則別。（已上證文擧一兩此觀義起應依正觀）

五。明白毫觀利益者。若人於佛白毫之相。心不驚疑。歡喜信受。由此除却八十億劫生死之罪。何況乃至須臾之間。念白毫相。令心了々。無謬亂想。於正

量下疑脱壽字

乃至應以九界身度者。此光隨類現彼形聲。或冥或顯。利益無窮。光明攝取是冥利益。現身說法是顯利益。即知。我亦在彼攝取之中。煩惱眼障。雖不能見。大悲無倦。常照我身。況我精神。常於極樂寶蓮華中。結跏趺座。瞻仰尊顏。時佛光明來照我乎。出無量經。然現身說法通取華嚴觀佛三昧。云云私具出十界。

四觀白毫體性者。此因緣生。眉間一毛。其性即空即假即中。以即空故。非因非果。亦無體用。畢竟空寂。猶同虛空。以即假故。因果體用。萬德無邊。三種世間。三千法門。一切諸法。具足無闕。以即中故。非因非果。亦不離因果。無體無用。亦非無體用。非有非無非常非斷。四句百非。皆悉遠離。由此應知之。此一毛是三諦一諦。非三非一。百界千如。不一不異。圓融無礙。一實境界也。我心所具三千三諦。與彼毫中三千三諦。圓融相即。本來無礙。一切諸佛。一切衆生。三千三諦。亦復如是。無盡法界。備在一毛。然非前非後。亦非縱橫。非實非虛。

信疑倍
佛疑僧
億疑憶

切毛孔。所有福聚。令集爲一。信增千百。感得如來色相之一。如是法（唯除烏瑟法螺二相）所有福聚。皆合成一眉間毫相。（之略抄）故此一毛。由無邊際諸願行海之所證得。若念此一毛。則爲憶念彼諸功德。若讚此一毛。則爲讚歎彼諸德。行禮拜供養等。一々亦如是。二觀白毫相貌者。彼佛眉間。有一白毫。右旋宛轉。如五須彌。於中復有八萬四千好一々好有八萬四千光。其光微妙。具衆寶色。摠而言之。七百五俱胝六百萬光明。（千萬爲俱胝）十方面赫奕。如億千日月。其中又現一切佛身。無數菩薩衆會圍遶。復出微妙音。宣暢諸法海。（通依無量壽華嚴經等意）當知。此一毛。具一切諸佛。一切正法。一切賢聖佛衆。法海宛然具足。若有億念如是毫相。則爲念彼一切三寶。禮讚供等。准此應知。三觀白毫作用者。謂彼一々光明。遍照十方世界。念佛衆生攝取不捨。彼衆生中。若有應以佛身度者。此光即現佛身說法。

某疑其

德疑特
分註力疑句

分註觀下疑脫
佛字

量疑置

阿彌陀佛白毫觀

若欲觀念阿彌陀佛者。先但應觀白毫一相。此中私用五種觀法。一觀業因。二觀相貌。三觀作用。四觀體性。五觀利益。（初三約事。第四約理。第五通二。以爲次第）初觀白毫業因者。持戒精進以爲某因。精進無戒。尙不能得人天之身。何況如來尊德相耶。或修不妄語得白毫相。（文力）或讚歎他人所有功德故得白毫。（大集經）理實應言。法藏比丘。爲一切衆生發大菩提心。從無量劫修行六度。三十七品。十力。無畏。大慈大悲三念處等諸妙功德。得此白毫。（依觀三昧經意）今總明彼業因限量。寶積經云。一切衆生。所有福聚。乃至。一切聲聞獨覺。所有福聚。轉增無量。如是所有一切福聚設量衆生一毛孔中。如是衆生一々毛孔。悉有如上福德之聚。無量無邊不可思議。如是假使一切衆生。一

望疑長

億疑德

書下疑脫寫字

瑟。下化衆生相在輻輪。青蓮眼。丹果脣。初月眉。滿月容。紺毛睫。白毫光。纖長指。臃圓䏶。光潔色。柔輭潤膚。迦陵頻聲。師子相胸。仙鹿王膞。千輻輪趺。如此等身相。皆悉閻浮檀金色。威德巍々。如金山王。身望六十萬億那由他恆河沙由旬也。眉間白毫。右旋宛轉。如五須彌山。七百五倶低六百萬億光明熾燃。赫奕如億千日月。皆是無漏萬億之所成就。大慈大悲之所流出也。須臾之間。憶此相能滅九十六億那由他恆河沙微塵生死重罪。決定往生上品蓮臺。凡以阿彌陀佛爲法門主。唱四字間。八萬十二顯密聖教。悉同受持讀誦解脫書。況依報之國土相者。二百一十億諸佛淨土。微妙莊嚴。皆攝此文。云云

原本　比叡山眞如藏寫本全一卷但與他本合本

本尊觀終

毛下恐脫於又在字
髮疑髻

本尊觀

楞嚴沙門源信最後觀

凡彌陀如來。諸相好無量無邊。算數譬喩不能知。所以初心行者。不堪深奧。依之。但略中存略。少分中弘少分。猶如一毛大海耳。抑無量壽佛身相。一切種智爲頭。第一義諦爲髮。八萬四千諸波羅蜜爲髮。大慈大悲爲眼。十八空爲舌。四十不共法爲齒。三々昧爲骨。如來藏爲腹。權實二智爲手。戒定二嚴爲足。慈悲相在眼。梵音相在口。弘誓相在面。神通相在勢。智慧相在眼色。愛敬相在齒光。二邊相在肩。三諦圓明相在眉間。八辯無窮相在咽喉。妙覺高貴相在形體。方便有量相在容貌。十力無畏相在威光。大定持相在意氣。周遍法界相在相好。眞如寂靜相在端座。上求菩提相在烏

惱下一有於字
彌一無
位下之一無
森然二字一無

同体之見思煩惱。成報身之佛也。念彌字時。即滅四十二重之塵沙煩惱。三土之惡業。彌成應身之佛也。念陀字時。即滅四十二位之根本之煩惱。二死業障。成法身三佛也。觀彌陀名號体用。阿字無故諸法空寂也。彌字量故萬像森然也。陀字壽故中道實相也。此三諦中攝一切法也。

原本　近江西敎寺所藏寬永二十一年九月七日刑部鄉書寫本。但與他本合本也
對校本　一本　天台雜詮所錄

阿彌陀觀心集終

假上一有即字
即下中一無今依一加故下一有云云二字
云一作言
法身下一有之字
即一作而
界下一有之字
自一爲傍註
佛下法一無
知一作如
土下一有云云二字
淨土二字一無
一切法三字一無

阿彌陀觀心集

惠心僧都

𑖀者即空之義也。彌者隨緣十界也。假之義也。恆順百界。陀者即中之義也。中道也。則法身也。故云十界衆生皆名阿彌陀佛也。法身阿彌陀者。本覺如來即究竟之心也。報身之阿彌陀者。即自他受用從因感果之色身也。應身之阿彌陀者。即極樂世界阿彌陀佛。即勝應身劣應身也。此三佛。有自他化身。俱體俱用常住不變也。菩提心者。知一切法皆是佛法也。一切法者。即十界也。仍一界不知佛法不往生淨土。淨土業菩提心者。知一切法皆是佛法。此心即淨土業也。理觀十念決定往生業也。現在理觀十念者。繫緣法界無非中道。生死即涅槃也。念阿字時。即滅四十二品之無明。

往生ノ憶想ヲ努々不レ可レ疑惑ス矣。取意。

原本 天台小部集釋所出

観心往生論 終

不緣山川藪澤。攝念不起貪瞋癡慢。心眼見七重寶樹梢、魂神遊九品蓮臺上。四大、毒蛇假留穢土。九誠心王先詣淨土。誠是不起觀念床。超十萬億土、境。正不出方丈室、至勝過三界、處者歟。如此觀。魂時々拜彌陀、眞容。心念々往安養、寶閣。心已得往。何法不隨耶。我今所願。四土不二、極樂也。此界即淨刹也。所念三身即一、彌陀也。是心即如來也。六十萬億身量在方寸。不增不減也。八萬四千相好備一心。即空假即中也。莊嚴妙土不求外。六八之弘誓又在何。豈離娑婆別求極樂。何超已心別念彌陀。本來空寂。一體無礙。願我得佛齊聖法王。然猶境絕染淨對穢土。說淨刹。理無出來。寄出離談往生。迷故有苦。苦故有樂。悟故有慈。慈故救生。彌陀、本願。是爲本來惡世凡夫。安養、敎文。亦爲末法萬年、衆生也。然則雖十惡不可卑下。雖五濁不可猶預。唯仰無緣、大悲願力。以成決定

恐略佛即滅無量之五字
恐略乃至十念若不生者不取正之十一字

菩提眞道耶。我聞一念彌陀○罪等。云云彌陀願云。至心信樂欲生我國○覺等。云云道理已爾。實語何疑耶。雖作惡業。依懺悔往生。雖具惑染。依願力得度。只信與不信願與不願也。因茲。一生造惡愚人。遇善友以改悔。七反還俗沙門。對炎王以抗論。火車反轅。蓮臺承步。一念至誠不拘重障。何況機有權實。乘有緩急。動逾塵劫難行。未知一念成覺理。無量阿僧祇修因。猶隔三諦相即觀。好堅地中莖既拉萬木。頻伽轂底之聲。不奈衆鳥。未必以六度萬行爲多。豈返以一稱一念爲少故知具縛凡夫。不生極樂者。不信學者所執也。縱誦八萬法藏。不信無益。縱聞一四句偈。至誠必生。所謂。在心不在行云此也。今聊以觀心爲往生業。衆生皆善賢菩薩自體也。萬法皆毗盧遮那眞身也。迷之云凡夫。悟之云聖人。我等雖無智淺識。直慣觀念道。成往生想。今不修習。又期何時受閉眼

無疑當

觀心往生論

首楞嚴院沙門　源信

道非觀不得。觀非心不成。二者相兼爲用。故求佛通者。以觀心爲宗。夫三千依正具一念。圓融三諦在一心。宣觀圓頓指歸知往生難易事廣學搜諸教。無唯觀己心期聖應竊以。地獄界。我心所具也。故無始已來。造諸惡業。受大苦惱。依一念惡。墮阿鼻一劫受苦。二三四念亦復如此。一念癡愛生。一念妄執結多生緣。或爲父母妻子等。云云輪轉無際可觀。生死不盡。是不生不滅生死也。輪廻是非實非虛輪廻也。又佛法界我心所具也。故眞如常薰。宿善暗催。且念彌陀。自希出離。依此一念。少傾生死大海。漸破煩惱之黑暗。爰知。妄想一念。猶能植流來生死苦種。眞如一念。豈亦隔淨土

乘觀惠

原　本　近江西敎寺所藏寬永二十一年九月七日刑部鄕書寫本。但
　　　　與他書合本
對校本　一本山家雜詮所錄
　　　　編者曰。此書與傳敎大師撰。法華經大意全同。賢者更考慮。

法華觀法終

題號一作法華
畧觀
若一無有而字
畧下一
心一無
是一無
廣一有而字
上界一作諸
是一無及中界
一作性
中道法界即是
妙法八字一無
之一無
界下一有者字
風一無
他方大海一作
山河海水
他一作地
切下一有衆生
二字不一作非
皆一無
若下七字一作
人作此觀
深心不忘者
假使一作設
心一作口
朝夕一作朝食
夕眠
空一無
劫一作歲
一念觀一作一

法華觀法

源信撰

妙法之躰。若畧言之。一念心即如來藏理。如來藏理即是妙法。若廣言之者無盡。法界皆是中道法界也。中道法界即是妙法。若擧眼見東方無盡無餘之世界。天地風虛空。彼他方大海。乃至一塵。無非妙法。南西北方。四維上下。亦復如是。若運心觀過去無始生死劫海者。成住壞空自他輪廻界。乃至一念。無非妙法。現在未來。亦復如是。凡十方三世一切諸法。六趣四聖一切。無不妙法。無非皆佛身。若以此解在心不忘。假使空手杜心。徒雖行住座臥。朝夕。雖空送年月劫數。一念觀。念々增進。自然流入薩婆若海矣。

法華經讀誦觀終

來祕藏。名之爲事。生佛感應名之爲來緣。百界千如三千世間。重々無盡不辨數。知見凡聖因果。依正法門。一々豈皆三諦一諦。一諦三諦。非三非一。不縱不橫。不一不異。言語道斷。心行所滅。從四德寂光之本地。垂三土隨情之應迹。哀十方衆生。施四門利益。是爲本懷。以讀誦演善根。偏爲無盡法界三寶境界。法樂莊嚴。令遂佛子臨終正念。往生極樂。證大菩提素懷。仰願久遠實成如來。伏乞發誓弘經大士。知見弟子丹誠。成就二世大願。普使法界衆生平等垂利益。抑經初文如何。

原本　近江西敎寺藏寫本全一卷書者及年時不詳

誦之。心生界佛界自然具足。六度萬行法爾而有。如是讀誦大乘經典。名爲觀心中道讀誦經。住如是觀。名理讀誦。只調三業。誦文字經。功德無邊。何況觀心相應讀誦。所得功德不知邊際。唯如來知功德量。凡智思量所不能及。如是讀者。皆應供養禮拜讚歎。依此方法應讀大乘。現身成就萬德佛身。經歷多劫。雖誦大乘。不依觀心。不如法誦。恐成遠因。忽無大益。是故比丘。能知法服大乘藥。治煩惱病。增三身命。苦哉悲哉。惡業身于今不知如是深法。我今。法味如得掌飡。自今已後。如是受持。此是密事。勿傳非器。末世衆根微薄。如是觀心不信受。反生誹謗。以一渧水。灑萬里沙。□不可濕。況有浮石。五濁衆生如是如是。後一大事因緣。是名妙法。則一切衆生令開示悟入佛之知見。凡萬法非有非無。中道第一義諦。名之爲一。萬法無名無相。第一義空。名之爲大。萬法眞善妙有。如

觀心讀誦其義深。破心微塵出大千經。故知。經卷但在我心。以我身體直名經卷。骨體如軸。皮肉如紙。血色如墨。五臟六腑肝等類。無量差別。重々不雜。如經文字數無量互不雜亂。心王住中。其性玄妙也。豈非經中詮實相。佛說衆心性善惡不思議理。名爲經卷。是故應知雖云經卷雖云衆生。名異體同。如眼目異。是故我身即是經卷。我心即是所詮實相也。如是觀知是經卷。如是思惟。是眞讀誦爲令□□知心經卷。方便說教。名爲經卷。又須觀能誦我身。所誦經卷。如影如化。實不可得。誰人讀經。誰人聽經。猶如夢中化人出音。又如山谷依音發響。是故萬法自性皆空。如是讀誦。名空觀誦。雖空而有。我身經卷。讀誦音聲。聽聞大小。由業不失。自然而住。是故萬法空而有。如是思惟。名有觀。誦我有及一切法。非有非無。亦有亦無。非識所知。非言所詮。無始法爾寂靜宛然也。是故須臾讀

口手垢口氣。皆令消去。生難遭想。心念口言。我念生死。過阿僧祇劫。墮三惡道。從冥入冥。增諸苦業。猶不得聞天地日月父母之名。亦不得聞五戒十戒人天敎名。何□□聞。如是大乘實相法門出世難。佛說是難。聞名亦難。□□□人難。大覺世尊。希有世現。難思方便。說置希有。我等□如是法。猶如盲龜値浮木孔。亦如貧窮得如意珠。如是戀慕。不生餘心。又更懺悔三業所犯。又發弘誓具慈悲。香華飲食。幡蓋供具。隨力所堪供養經卷。臨□□時。五體投地禮拜經卷。坐法座。應時思惟。雖凡夫身。今讀大乘。聞經故。龍神八部。皆來集會。諸佛菩薩滿空證明。是故我今心能淨信。應讀誦經。如是思惟讀。讀誦之間。能尋文句。更不雜亂。不讀落一文一字。初中後時。平等生信。復不退轉。如是讀誦名事讀誦。破一念無明。出十界三千諸法。實相理云事也。

奇或衍歟

不高音聲疑寫倒

除疑徐字或剩歟

法華經讀誦觀

抑希有難遇。大乘經典。汝今讀誦。甚爲難事。我爲汝示讀誦法。身沐浴著新淨衣。脱奇垢衣。於經卷前。燒香散花禮拜。然後端身安坐法座。手塗名香。敬屈取經。頭上擧開。讀誦思惟。不高音聲。又不早讀誦畢。置經閉眼思惟。從法座起。如前悲泣渇仰。還居住處。脱讀誦衣。著常途衣。如是如是。日々不退。凡於讀誦有二種法。一文字誦。二理觀誦。文字誦者。若欲讀經。應淨三業。所以者何。穢手取經。□口向經。後世生於厠糞蟲。或墮地獄。折破身手。口飮融銅。是故必淨身及手口。汝除應知。經是三世諸佛。父母。諸佛所師。所謂大乘也。又是可知。法身如來全身舍利。經卷住所諸佛集會。天龍圍遶。是故讀者。必須用意。威儀具足。手口清淨。名香塗手。沈檀舍

原本　覺禪鈔所錄

法華護摩偈文終

題號原本無今私加之

已原作意今依經改之

法華護摩偈文

大原云。投諸供物。芥子等三合物。與乳木三聚投之。後誦法華經之要卷要品偈等投之。即法花護摩本意也。每偈一句投也。

慈覺大師云 九條右大臣

於我滅度後　應受持此經　是人於佛道　決定無有疑 七卷神力品

三井慶祚阿闍梨

諸法從本來　常自寂滅相　佛子行道已　來世得作佛 方便品

惠心僧都

是法住法位　世間相常住　於道場知已　導師方便說 方便品

或人語云。尊〔尋イ〕惠。〇慶〔心歟〕祚各出〔答イ〕文也云云

般ハツハン 一—般涅槃者—入—破末—ハルタノシム

六—除般若波羅—去—普丹

圓俊師云

上ニ一字ヅツ標記セルハ法華經ノ文字ナリ。次ニ數字ヲ記セルハ文字所在ノ卷數ナリ。次ハ文字所在ノ句ナリ。次ハ四聲ノ別ナリ。次ハ反切ナリ。

原本　比叡山眞如藏寫本全一卷

法華經義讀終

又

六―又復告諸大―上―有俱―カサヌル

六―又以種々―平―有故―マタ

將

二―將死不久―去―此令―マサニス

五―將一比丘―平―此量―ヒキユ

報

二―報佛之恩―去―不毛―ムクフ

一―殄死業報處―平―普倿―コタフル

車（キヨ・シヤ）

二―珍寶大車寶―平―香梠―タカフ

五―大如車輪―上―作也―クルマ

便

八―便得離欲―去―房田―スナワチ

二―亦以諸方便―平―房電―タヨリ

施（シ・セ）

二―施大寶帳―平―紫子―ハル

一―及妻子施―去―之下―ホトコス

已（イ・シ）　切（セツ・サイ）　雨　思　恒（コウ・カウ）　含（カン・コン）

一―已於千萬億―平―力短―ツカレ

二―嬉戲不已―平―阿止―ズテニ ヲハル

二―苦痛切已―入―七悅―セムル

三―一切智地―平―七退―ヨロツ

一―雨大法雨―平―有久―フラス

三―一雨所潤―上―有俱―アメ

一―思惟佛道―上―七而―ヲモウ

一―令思無量―平―七二―コヽロサシ

二―如恒沙劫―去―五僧―ヲヽシ ヒロシ

二―恒爲諸佛―平―五王―ツネニ

三―惠雲含潤―去―五布―ヨク

六―阿那含道―去―五音―フクム

爾

五—如來亦爾—上—女之—シカナリ

一—爾時世尊—平—汝子—ソノ

長

六—壽命長遠—去—地令—ナカシ

四—羅睺爲長子—平—知量—ヲトナシ

不（ホツ）（フ）

八—功德多不—入—方越—イナヤ

二—不覺不知—上—方俱—アラス

復（フク）（フ）

七—還復如故—入—般宿—カエル

二—復更思惟—平—房久—マタ

藉（シャク）（シ）

草木藉—入—此略—タキ、

七—栴檀爲藉—平—七二—ツミキ

嬾（ラ）（ラン）

五—除嬾惰意—上—力吒—ヲコタル

嬾内之—平—力短—ツカレ

重（テウ・チウ）

一—欲重宣此義—去—持龍—カサナル

八—齊持重寶—平—士融—ヲモシ

納（ナウ・ノウ）

三—願垂納受—入—奴合—ヲサム

五—納衣在空閑—入—奴邑—ツヽム

借（シヤク・シヤ）

一—世　借—入—子逆—カス　カリテ

二—借問貧里—上—子也—トフラウ

惡（アク・ヲ）

一—善惡業緣—入—烏各—アシヽ　ワルシ

一—惡罵垂打—上—邑虛—ニクム

相

一—種々相貌—平—千講—スカタ

一—相續苦斷—去—千香—アウ

苦（ク・コ）

一—若人遭苦—平—去普—クルシミ

二—如是苦言—平—教土—ネンコロ

差（サイ・シ）
六―勿憂不差―平―作界―イユル
八―首迦　差―上―初几―モノニ

易（ヤク・イ）
四―貿塲所須―入―似藥―ヤフル　ウル
二―衣食易得―上―以之―カナフ　ヤスシ

殺（セツ・シ）
五―爲利殺害―入―此悦―キル　キビシ
八―如殺父母罪―平―七二―ヲコス（コロス乎）

推（スイ・タイ）
二―互相推排―平―七墜―ヲス
八―推落大火坑―去―他背―ツク

適（シャク・チャク）
一―適從三昧起―入―七逆―ハシ
二―適其願故―入―丁白―カナウ

垂（スキ・シ）
一―唯垂分別説―去―四唯―イタル、カナウ
三―垂得阿耨―平―七二―セシム　スデニ　ハシメテ

數（サク・スウ）
二—數聞世尊說—入—此得—シバ〳〵
一—能度無數—平—者有—カズ

方（ホウ・ハウ）
二—順方治病—去—叵東—クスリ
八—善應諸方所—平—叵王—カタ

能（ノウ・タイ）
一—能度無數—去—奴東—ヨク　アタフ
三—任力所能—平—他背—タウル　ヲヨブ

内（ナイ・ヌイ）
一—内見眞金像—平—奴界—ウチ（内現イ）
二—出内取與—去—二推—イル

差（シヤ・シ）
一—法僧差別名—上—七車—シナ
二—榱梠差脫—上—七兩—タカウ　カタチカヘ

覆（フ・フク）
二—覆自念言—入—方宿—カエス
一—覆苦亂墜—平—方久—ヲヽウ

發（ホツ・ヘイ）

一—發大乘意—入—普忽—アク
二—發大惡聲—去—去照—不審ナリイタス
八—俱發聲言—去—比逝—ハナツ

中（チウ・シウ）

一—經行林中—去—知龍—ナカ
六—爲毒所中—上—者隆—アタル

難（ナン・タイ）

二—難解難入—去—奴干—カタシ
二—莫自疑難—平—亦地—ハパカル

覺（カク・ケウ）

二—不覺不知—入—去亦—サトル ヲホユル
四—覺悟我等—去—去照—サマス

之

一—唯願說之—平—尊——コレ
一—如是之人—上—此知—ノ、カ、ヤ（ヲ乎）

畜（チク・キク）

二—畜生餓鬼—入—知菊—ケウ カウ
八—若畜猪羊—入—去辱—ヤシナフ タクワウ

若（ニヤク／ニヤ）

一—若人遭苦—入—汝澤—モシ

一—阿若憍陳如—平—女者—ソコハク　ヒトヲヽシ

一—盡思苦度量—入—知各—ハカル

度（タク／ト）

一—能度無數—平—地去—ワタル

當

一—當以問誰—去—多香—マサニ

一—當時衆會—平—多藏—アタル

摩

一—摩訶迦葉—平—莫座—アマタ

七—以右手摩—上—莫波—ナツル

八—以國付弟—去—他詣—ヲトヽ

弟（テイ／テ）

一—有八百弟子—平—墮價—ヲク

出（シユツ／スイ）

一—出柔輭音—入—者出—イダス

二—出內取與—平—垂類—ハコブ

法華經義讀

惠心僧都

衆

一―殖衆德本―上―者風―モロ〱

一―即於大衆中―平―識隆―ヒト アマタ

一―修種々行―去―後量―ヲコナフ

行

一―經行林中―平―後令―ユク

應

一―必應見之―去―於恆―ヘシ

八―應時得消散―平―於等―カナフ

懷（エ クワイ）

一―各々懷悲惱―平―王世―イダク

六―若有懷妊者―平―果內―ハラム

弘五一作又云二字

疏一字之一句一無

籤二云之一句一無

綱下一有要文以上百五十八南無一切三寶十四字

該攝一切十方三世。若凡若聖。一切因果者。良由觀具。具即是假。假即空中矣。弘五云。佛果已滿。從事而說。已具十界。初地初住。分具十界。乃至凡夫。但是理具。是則一一界果。各各具十。不相混濫。一往從易。且云因通。及以果隔理而言之。一念因心。實具十界百界因果矣。疏一云。空觀是般若。假觀是解脫。中觀是法身矣。籤二云。開權者。開諸味中麁耳矣。

原本　華開寺藏刑本全一卷刑日年時不詳

對校本　一本慶長十八年九月十五日寫本

一本奥云

枯シキモ惠ム日吉ノ神心立モ離レタ法底人

止云以起惡故有未來遮修止觀故後世根利

教觀大綱終

玄一云。若欲免貧窮。當勤三觀。若欲免上慢。當聞六即。世間相常住。理即也。於諸過去佛。若有聞一句。名字即也。深信隨喜。觀行即也。六根淸淨相似即也。安住實智中。分眞即也。唯佛與佛究盡實相。究竟即也矣。　籤三云。觀心無性。究竟持戒矣。　觀經疏云。四種佛土。各有淨穢。五濁輕重。同居淨穢。體析巧拙。有餘淨穢。次第頓入。實報淨穢。分證究竟。寂光淨穢矣。　弘五云。一家圓義。言法界者。須云十界即空假中。初後不二。方異諸教矣。　弘五云。五識五意識。定是今境。未屬煩惱。在無記故。於第六中。取能招報者。仍須發得。乃屬煩惱境。餘之分別方屬今境矣。　疏四云。四眼融入。皆名佛眼矣。　弘五云。四眼二智。萬像森然。佛眼種智。眞空冥寂矣。　止五云問。一念具十法界。爲作念具。爲任運具。答法性自爾。非作所成。如一微塵。具十方分矣。　弘五云。一家觀門。永異諸說。

可別名爲相性不以據內自分不改名爲往主質名爲体功能爲力構造爲作智因爲因助因爲緣習果爲果報果爲報五十一字。五云下一有若得此意俱不可說若隨便宜者應言十五字

相爲本。後報爲末。所皈趣處。爲究竟等。夫究竟者。中乃究竟。即是實相。爲等也矣。弘五云。十如只是法華實相。權實正體。亦是車體。亦寶所體。今經是體矣。止五云。無明法法性生一切法。如眠法法心。則有一切夢事。心與緣合。則三種世間。三千相性。皆從心起。一性雖少。而不無。無明雖多。而不有。何者。指一爲多。多非多。指多爲一。一非少。故名此心爲不思議境也矣。止一云。一切衆生。即一乘者。一念無明。具十法界。一切衆生。悉有正因佛性。即是本有之一乘也矣。止觀大意云。衆生本有。明靜之體。諸佛修得。止觀之用矣。止觀記云。直指中道。名一切智。雙照二諦。名一切種智矣。圓頓止觀云。略開爲十科。一明止觀初因緣。二釋止觀名。三辯止觀體相。四明止觀攝法。五明止觀偏圓。六明止觀方便。七明修止觀方法。八相止觀果報。九明止觀皈教。十明止觀旨皈矣。

記九一作又云二字

覆一作復

玄二云下一有相以據外攬而

短悉齊矣。　記九云。其實開三。佛道可同。事成久近。不可同也矣。
玄一云。發衆聖之權巧。顯本地之幽微矣。　籤一云。本門開其所
覆。故名爲發。佛及第子名爲衆聖。頭角聲聞。本是菩薩。如富樓那
等菩薩本是古佛。如文殊等並屈曲施設。故云權巧。寂場已來。爲
迹所覆。今始拂之。故曰顯本。昔未曾說。故曰幽微矣。　弘三云。經
王本說未開之前。理元圓妙。豈待會耶矣。　山王院云。本地因果。
俱常之壽。長遠無極。出過三世矣　疏九云。近情唯見現在八十。
不知過去無鞅未來不滅。故約三世開近顯遠如此利益。非獨我
然。諸佛亦然矣。　籤一云。一代教法咸皈實本。非蓮華者。無以喩
之矣。　玄一云。幽微之理。非觀不明。契理之觀。非悉檀不起矣。
籤一云。法既本妙。麁由物情。故知。但開其情。理自覆本矣。　傳教
云。圓融十界。居一念微妙。妙法十如。即一心難解矣。　玄二云。初

籤六一作又云

山王上一有阿字釋三字

記九一作又云二字

山王上一有大日經三字

空即假即中。還如惣中所說耳矣。籤六云。且十如境。乃至無諦。一一皆有惣別二意。惣在一念。別分色心。乃至既知別已。攝別入惣。一切諸法無非心性。一性無性。三千宛然矣。籤六云。已證遮那一體不二。良由無始一念三千矣。中論云。因緣所生法。我說即是空。亦名爲假名。亦是中道義。矣　惠心云。知法常無性者。即空也。佛種從緣起者。即假也。是故說一乘者。即中也矣。　山王院云。如來壽量。非久近量。隨機示現。有久近量。一念非一念。即是久遠劫。無量非無量。即是一刹那矣。　記九云。若但只信事中遠壽。何能令此諸菩薩等。增道損生。至於極位。故信解本地難思境智矣。　記九云。迹門會已。無更不會。所以。本門遠已。無更不遠矣。山王院云。釋迦如來。久遠成道。皆在衆生一念心中矣。　記九云。捨異從同一切諸佛悉皆如此。故云亦然。意在同顯實本。不必長

若不下十七字一無
歷餘乃至觀者七字一無

常在一塵。豈假執於黃卷經耶。是則一念具讀一期色敎。色具衆典。未籍口言。如來一音。出一切音。此中遍詮。何殊梵響。一塵即足。何須別思矣。　記一云。又觀心一文。除安樂行中。修攝其心等。餘皆義立。又本門雖本。但壽量一文。正明本迹。餘亦義立。又前迹門。准部有故。是故義立。後本門中。除壽量已。理合有故。是故義立矣。記一云。今經於八。爲屬何耶。若非超八之如是。安爲此經之所聞矣。　弘五云。不明妙境。一念三千。如何可識一攝一切。三千不出一念無明矣。　弘五云。不說妙境。一念三千。如何可識一攝一切。三千不出一念法性矣。　止六云。一惣明一心。二歷餘一心。惣者。只約無明一念心。此心具三諦。體達一觀。此觀具三觀。若不得前來橫竪諸說。如此境智。何由可解矣。　止六云。歷餘一心三觀者。若惣無明心。未必是宜。更歷餘心。或欲心。嗔心。慢心。此等心起。即

此中乃至互一
融三十六字一
無

寂光土義。法師承教悲喜。大師大歎云，唐朝將來奧義。既入汝心。圓教，旨皈。莫過於此。能流傳，傳燈不絕矣。　山家云。雖顯密異。大道無違矣。　籤七云。約經雖是本門。既是今世，迹中指本。名爲本門矣。　籤五云。若准唯識論。轉於八識。以成四智。又束四智。以成三身者。則轉第八。爲大圓鏡智。轉第七。爲平等性智。轉第六。爲妙觀察智。轉五識。爲成所作智。大圓鏡智。成法身。平等性智。成報身。成所作智。成化身。妙觀察智。遍於三身。此中，不取第九。乃是教道，一途。屬對不與今同。何者。彼居果位。三身仍別。此在因位。三身互融矣。　覺大師云。眞言天台。立五智者。法界體性智。緣中道遮照境矣。　玄八云。手不執卷。常讀是經。口無言聲。遍誦衆典。佛不說法。恆聞梵音。心不思惟。普照法界。如此，學問。豈不大哉矣。　籤八云手不執卷等者。卷軸是色。今以色法。遍一切，法。乃見一期佛法。

家下一有大師二字

傳下一有寂光大師四字

本爲法身。迹爲八相。初住之前無法身本。故不得論。本高迹下。仍有過上。又不得論本迹俱高。若本迹俱高。及本高迹下。妙覺唯得此之二句。妙覺極位。更無過上。故無本下迹高。及本迹俱下。二住已上。等覺已還。皆俱四句矣。　山家云。四句成道。以佛界爲利益。證道八相。以九界形聲爲利益矣。　籤五云。若權教中。藏通兩佛。但云八相。八中皆劣。別教教道。望證猶劣。今是圓教證道八相具如華嚴云。或有見佛。種種說法。或見在於都率天上。或見來下。處於母胎。或見初生。或見出家。或見成道。或見轉法輪。或見入涅槃。皆言或者。一一相中。皆八相故矣。　記九云。豈離伽耶。別求常寂光。非寂光外。別有娑婆矣。　名疏二云。諸土寂光。並非垢非淨。而垢而淨。以之爲飯矣。　略傳云。弘仁三年。最澄法師。以座主傳法之書。付屬圓澄法師。同八年三月。復教授圓教。三身。蓮華因果。常

記一作疏

謂一作爲

山家上一有無量義經註五字

法界即止觀止觀不二。境智冥一矣。　記九云。一念信解者。即是本門立行之首矣。　金錍論云。萬法是眞如。由不變故。眞如是萬法。由隨縁故矣。　惠心云。一念法界名爲行體心地不生。非謂行也矣。　弘三云。釋名四段。意在絕待。體相四章。意在境界。是故四章。文四義。二意唯在一矣。　弘八云。從勝起劣。即是施權。從劣起勝。即是開權。跨節明義。不可思議。無非法界。故得相起相入無妨矣。　疏九云。又法華之前。亦明圓如來者。同是迹中所說耳。發迹顯本。三如來者。永異諸經矣。　記九云。爾前非不明圓三佛。但與法華迹門義同。非今品之三如來也。故云永異。　山家云。唯有一人。修顯得體。周遍法界。居常寂光。三千世間。依正宛然。自受法樂。無間斷故。胎藏諸尊。即其義也矣。　籤七云。准淨名疏。應作四句。謂本下迹高。本迹俱下。初住唯得此之兩句。大論迹者。約有本說。

何況乃至凡夫八字一無

若非乃至准此三十三字一無

即同居一念矣。　大乘止觀云。但本在因地。未離我執時。各別發願。各修淨土。各化衆生。如是等業。差別不同矣。　玄七云。本極法身。微妙深遠。佛若不說。彌勒尚闇。何況下地。何況凡夫矣。　記一云。心境倶心各攝一切。一切不出三千故也。具如止觀第五文也。若非三千攝則不遍。若非圓心不攝三千故。三千惣別。咸空假中。一文既然。他皆准此矣。　弘五云。於一念心。不約十界。收事不遍。不約三諦攝理不周。不語十如因果不備。無三世間依正不盡矣。玄七云。一近故。二淺深不同故。三被拂故矣。　菩提心義云。貪體即覺體。名本覺理也。若覺貪即菩提。名始覺理也矣。　高僧傳云。一心者。萬法惣體。分爲戒定惠。開爲六度。散爲萬行矣。　止五云。如猪揩金山。衆流入海。薪盛於火。風益於求羅耳矣。　弘五云。動散倍增彌益止。寂昏暗彌盛倍益觀明矣。　弘一云。中道即法界。

弘一一作又云二字以一無

止一一作又云引華嚴經云七字

惠心上一有往生要集四字

俗諦下一有於義即足但人心麁淺不覺其深妙更須開拓則論七種二諦二十五字

甞離於法身。況。法身處。二身常在故知。三身遍於諸法。何獨法身。法身若遍。尚具三身。何獨法身矣。　弘一云。以一心三諦。爲所莊嚴。一心三觀。爲能莊嚴。至此位時。外用自在。故云莊嚴矣。　止一云。此之止觀。天台智者說已心中所行法門矣。　止一云。菩薩於生死。最初發心時。一向求菩提。堅固不可動。彼一念功德。深廣無涯際。如來分別說。窮劫不能盡矣。　弘一云。言生死者。擧極下位。博地初心。若不爾者。云何能顯圓頓功深。不可動者。理極事遍。不爲所動。非謂不退爲不動也矣。　惠心云。通於凡聖。具見弘決矣。止四云。當知。中道妙觀。戒之正體。上品清淨究竟持戒。弘四云。然圓頓敎。本被凡夫。一心在凡。即可修習矣。　籤一云。初明八教以辨昔。次明今經以顯妙矣。　玄三云。但點法性。爲眞諦。無明十二因緣。爲俗諦矣。　籤三云。只點一法。二諦宛然。俗即百界千如。眞

心要一作天台二字即一作續
可一作加句一作疏
隨喜上一有不專讀誦經典但行禮拜者此初隨喜人之位也十九字
名上一有淨字
報身如來四字一無

止一云。於名字中。通達解了。知一切法皆是佛法矣。　心要云。聞三諦名。名字即佛矣。　心要云觀念相即。觀行即佛矣。　止一云。等覺一轉。入于妙覺。智光圓滿不復可增名菩提果矣。　句十云。隨喜一切人。皆有三佛性。隨喜一切法。悉有安樂性矣。　名疏一云。究竟寂光。無說無示。而言說者。法身無緣。冥資一切。無說而說。即是法身說法矣。　弘二云。菩薩學法華。具足二種行。一者有相行。二者無相行。無相安樂行。甚深妙禪定。觀察六情根。有相安樂行。此依勸發品。散心誦法華。不入禪三昧。坐立行一心。念法華文字。行若成就者。即見普賢身。此亦一往。分於二人。究竟而論。二行互顯矣。　疏九云。報身如來。以如如智。契如如境。境發智爲報。智冥境爲受境既無量無邊。常住不滅。智亦如是。函大蓋大矣。　弘一云。二者從體。三身相即無暫離時。既許法身遍一切處。報應未

唯有一乘者。顯說法華教也。妙法之外更無一句，餘經矣。　止一云。理即者。一念心即如來藏理。如故即空。藏故即假。理故即中。三智一心中具。不可思議矣。　籤一云。長壽只是。證體之用。未是親證實相體也矣。　籤一云。本中體等。與迹不殊。故。但於名。以分本迹。餘體宗用直釋而已矣。　弘五云。但離橫等四句，執竟。還歸本理一念三千矣。　弘五云。大師於覺意三昧。觀心食法。及誦經法。小止觀等諸心觀文。但以自他等觀。推於三假。並未云一念三千具足。乃至觀心論中。亦是只以三十六問。責於四心。亦不涉於一念三千。唯四念處中。略云觀心十界而已。故至止觀。正明觀法。並以三千而爲指南。乃是終窮究竟極說。故序中云。說已心中所行法門。良有以也矣。　記九云。初從此佛菩薩結緣。還於此佛菩薩成就矣。　止一云。但信法性。不信其諸。修行證果。自是一途矣。

籤一一作又云二字
餘體乃至而已八字一無
弘五等百二十五字一無
記一作疏
止一一作又云二字

報等一下一有
何以故義便文
會義便者報身
智惠上冥下熱
三身宛足故云
義便文會者我
成佛已來甚大
久遠故故能三
世利益衆生所
成即法身能成
即報身法報合
故能益物故言
文會六十八字
下之一無

釋一作天台二
字

智一無

約事乃至不二
八字一無

師一作佛

在報身矣。弘一云。始終十章。正觀十法。莫非止觀體。咸明靜矣。
金錍論云。阿鼻依正。全處極聖之自身。毗盧之身土。不逾凡下之
一念矣。止一云。當知。止觀諸佛之師。以法常故。諸佛亦常矣。
記一云。方知。止觀一部。是法華三昧之筌蹄也。若得此意。方會經
旨矣。玄一云。教相爲三。一根性融不融相。二化道始終不始終
相。三師第遠近不遠近相。教者。聖人被下之言相者。分別同異也
矣。籤一云。前之兩意。約迹門。後之一意。約本門矣。釋云。三諦
無形。俱不可見。名境一心。此一心即。天眞獨朗。三千法爾名智一
心矣。弘一云。約事雖殊。其理不二。在因必籍師保。果滿稱爲獨
悟。以此因果。共爲諸師所承元祖矣。大品經云。十地菩薩。爲如
佛矣。正法華云。臨滅度時。佛在前立。勸發無上正眞之道矣。
山家云。於一佛乘者。根本法華教也。分別說三者。隱密法華教也。

似下一有若指四信正當相似八字

德也下一有謂止體靜觀體明也八字

觀一念抄等二十二字一無

是故乃至生界八字一無

籤六云。三千在理同名無明。三千果成咸稱常樂。三千無改無明即明。三身並常。倶體倶用矣。普賢觀經云。不斷煩惱。不離五欲。得淨諸根矣。記十云。大師有時。依普賢觀判五品位在六根內。故云相似矣。金錍論云。無常常住。倶時相即。隨緣不變。一念寂照矣。止一云。止觀明靜。前代未聞矣。弘一云。初之四字。述所聞體。止觀二字。正示聞體。明靜二字。歎體德也矣。籤一云。妙即三千。三千即法矣。大日經云。佛心者。大慈悲心是也矣。弘六云。以別望惣。故名爲餘。不出無明。故云一心矣。觀一念抄云。此十六字。妙得文意。明知。一心指無明也矣。止五云。前六重。依修多羅。以開妙解。今依妙解。以立正行矣。要記云。今依妙解等者。如諸聲聞。位登極果。經歷五味。調熟磓礁。至法華中。尚有三周。是故不可一句生解矣。疏九云。此品詮量。通明三身。若從別意。正

機成等十四字一無

本理大綱集草六十一字一無

內證等六字一作內證佛法血脉相承八字

實佛下有夫眞如妙理有一兩種義不反眞如凝然常住隨緣眞如覺起常住二十五字

止一等八字一無

意下一有既知無明即是明不其流動放若爲正朗然大靜呼之爲正觀二十四字

聖應。機成致感。逮得巳利。故用觀心釋也矣。　記一云。迹遍十方。故名爲廣。本指寂初。故名爲高矣。　山家云。一念三千。即自受用身。自受用身者。出尊形佛矣。　本理大綱集云。今謹案曰。自受用身諸相好。遍滿十方。相好者。所有。十方世界。有情非情等。五相十界衆生。皆三十七尊。以三十七尊。曰自受用身。如來相好矣　內證相承血脉云。常寂光土。第一義諦。靈山淨土。久遠實成。多寶塔中。大牟尼尊矣。　守護章云。有爲報佛。夢裏權果。無作三身。覺前實佛矣。　止一云。爲天眞獨朗矣。　弘一云。理非造作。故曰天眞。證智圓明。故云獨朗矣。　止一云。無量劫來。癡惑所覆。不知無明即是明。今開覺之。故言大意矣。　弘五云。無始色心。本是理性。妙境妙智。而隨妄轉。不覺不知。今既聞名。知陰即是。即四陰心。而能成觀矣。　弘二云。雖繫雖念。不出法界。雖止雖觀。寂照同時矣。

箋六云等二十九字一無

而一作爲

箋三二字一作又云二字智一作知

此觀成就四字一無

疏一作記

箋六云。言祕密者。非八敎中之祕密。但是前所未說爲祕。開已無外爲密矣。　法華長講云。一心三諦境。一心三觀智。一行一切行。恆修四三昧。長講法華經。恆說一切經矣。　止二云。鴦崛摩羅。彌殺彌慈。祇陀末利。唯酒唯戒。和須密多。婬而梵行。提婆達多。邪見即正矣。　箋三云。若境若智。同在一心。故須更明以顯妙行矣。箋三云。智既是心。境亦是心。既俱是心。俱是法界。心心相照。有何不可矣。　覺大師云。無作三身。住寂光土。三眼三智。知見九界。垂迹施權。後說妙經。令昔恩者。皆成佛道矣。　金錍論云。實相必諸法。諸法必十如。十如必十界。十界必身土矣。　心要云。隨心起念。止觀具足。觀名佛知。止名佛見。於念念中。止觀現前。此觀成就名初隨喜品也矣。　疏一云。若尋迹迹廣。徒自疲勞。若尋本本高。高不可極。日夜數他寶。自無半錢分。只觀已心之高廣。扣無窮之

受一作授此一作至

名一作行密下一有神通之力者三身之用也神者天然不動之理即法性身通是無壅不思議惠即報身也力是幹用自在即應身也四十四字也故也下一有即祕密家之通故還約三身以釋故知神通力言通於諸教々主故也故廣約諸教諸味簡已更約今昔簡之方顯本地三身神通五十字之一作已

難知。師資相承。良有由哉。矣　止五云。若從一心生一切法者。此即是縱。若心一時含一切法者。此即是橫。縱亦不可。橫亦不可。只心是一切法。一切法是心矣。　顯戒論云。一心三觀。傳於一言。菩薩圓戒。受於此心矣。　心要云。歷六塵境六作緣。並是因緣生心也。常用一心三觀觀之。即是名如來行矣。　疏九云。祕密者。一身即三身。名爲祕。三身即一身。名爲密。又昔所不說名爲祕。唯佛自知。名爲密佛於三世等有三身。於諸教中。祕之不傳矣。　記九云。初釋。約三身法體。法爾相即。次釋。約今昔相望。以今法體。望昔故也。亦可前釋通諸味。後釋佇他經。唯在今經故也矣。　輔九云。一身即三身者。法華之前。未曾說故。名爲祕。三身即一身者。以本證得。衆所不知。故名爲密。疏三身之用者。以本三身爲體。迹門三身是用也。壽量疏中。更約今昔者。昔謂本地三身。今即迹三身也矣。

覺大師一作金剛頂經疏前唐院慈覺十字

又下一本十六字無

傳敎一作守護國界章山家七字

云。三諦無形。俱不可見。然即假法。可寄事辯。即此假法。即空即假即中。空中二諦。二無二也。心性不動。假立中名。亡泯三千。假立空稱。雖亡而存。假立假號矣。　覺大師云。心性不動。明王之體。亡泯三千。即大智釼。雖亡而存。執大悲索。一見其形。三諦宛然。是名一體三寶矣。　止一云。譬如明鏡。明喩即空。像喩即假。鏡喩即中矣。弘一云。以事喩法。皆是分喩。於中鏡喩。其意最親。何者。遍鏡是明。遍明是像。非並非別。不縱不横。有異伊子天目故也矣。　弘五云。當知。身土一念三千。故成道時。稱此本理。一身一念。遍於法界矣。止五云。此三千在一念心。若無心而已。介爾有心。即具三千矣。弘五云。言無心而已者。顯心不無。言介爾者。謂刹那心。無間相續。未曾斷絶。纔一刹那。三千具足。又介爾者。謂細念也。但異無心。三千具足矣。　傳敎云。一乘獨圓。動靜無碍。鏡像圓融。三諦非口決

綱下一有要文二字原本撰者號無今依一加

造境下百二十六字一無

止一一作又字

教觀大綱

源信撰

止一云。圓頓者。初縁實相。造境即中。無不眞實。繋縁法界。一念法界。一色一香。無非中道。已界及佛界。衆生界亦然。陰入皆如。無苦可捨。無明塵勞即是菩提。無集可斷。邊邪皆中正。無道可修。生死即涅槃。無滅可證。無苦無集。故無世間。無道無滅。故無出世間。純一實相。實相外。更無別法。法性寂然名止。寂而常照名觀。雖言初後。無二無別。是名圓頓止觀矣。　止一云。天台傳南岳三種止觀。一漸次。二不定。三圓頓。皆是大乘。倶縁實相。同名止觀矣。　弘一云。當知。南岳唯授天台圓頓之理。約行。須以漸不定助矣。　止一云。必須心觀明了。理惠相應。所行如所言。所言如所行矣。　弘五

發起宿善鈔終

矣下一有畢字

名。即是中道義矣。

原　本　山家雜詮所錄

對校本　一本　近江西教寺所藏寛永二十一九月七日刑部鄉書寫

本但與他本合本也

住下也一無
云也　作云云

云云一無

佛下一有界字
此一界等二十
一字一作此十
界各具九法界
八字

千一作十

五陰者等九字
一無

森上一有也字
像形一字倒

中上故一無

佛種從緣起者即假也。是故說一乘。者即中也。故是法住三諦不思議妙法位世間相常住也。湛然不動云也。是法言內。周遍法界三千世間。一法無不納。故弘決云。當知身土一念三千。故成道時稱此本理。一心一念遍於法界云云三千者。一心具十法界。十法界者。地獄。餓鬼。畜生。修羅。人。天。聲聞。緣覺。菩薩。佛也。此一界各具九界。故。互相具百界也。一法界具十如是。十如是者。一如是相。二如是性。三如是體。四如是力。五如是作。六如是因。七如是緣。八如是果。九如是報。十如是本末究竟等也。故成千如是。一如是具三種世間。三種世間者。國土世間。衆生世間。五陰世間也。五陰者色受想行識也。故揔合爲三千世間。成佛者。一念心成三千世間也。成三千世間者。成萬法三諦。森羅萬法像形雖異。皆悉三諦法門也。自因緣生故也。故中論云。因緣所生法。我說即是空。亦名爲假

議下一有之字
法華經目出經六字一無

然下初下空下及寂下一有也字
能此上有又字下一知及密之四字下一無
陀下一有者字

悟下一有之字
悟下一有者字
云一作云云字
法下一有悉字

說下一有矣字

有而無者。爲有不被動。見無而有者。爲無不被動。見中即有無爲中不被封。故云心性不動。假立中名。亡泯三千。假立空稱。雖亡而存。假立假號。云云。以所言中道不思議法門名妙法蓮華經。法華經目出經者。萬法皆悉中道實相也。說故也。自積萬部卷數。一度心可染此法門。故須臾聞之。云究竟三菩提。又那由他行。不及一念信解云云。此法湛然不動。此法眞空冥寂。以悟此旨爲佛。故云能知如來祕密之藏。深覺圓理。名之爲佛。云佛者具可云佛陀。佛陀天竺言。此云覺。覺者悟云事也。所謂悟祕密藏也。祕密藏者。先所云如來藏也。我觀胸間心性。始三諦得意始發道心云。此心增長。萬法不思議悟極即云成佛也。故方便品說成佛曰。所悟法門。云諸佛兩足尊知法常無性。佛種從緣起。是故說一乘。是法住法位世間相常住。於道場知已。導師方便說。知法常無性者即空也。

上法下一有云
云二字
發一無
提一作薩
佛下一有與字
木草一倒寫
皆一無
納下一有也字
色下及金下一
有者字
可一無
兩眞一作是
上來下一有云
云二字
下法一無
彼一作非
下可一無
議一作之
性下一有也字
下諦下一有之
字

云如故即空乃至不可思議。空假中三雖三而一也。雖一而三也如一念心一切心亦爾。心獨非不思議。眼前草木亦以如是。故云一色一香具一切法。依之可思發菩提心人。我心中具一切諸法。佛衆生大地木草皆悉備空假中三諦。故皆我心中納。世人謂佛者身長一丈六尺。身色紫磨黃金。其聲如伽陵頻。其面如滿月輪。是非眞佛。眞佛者諸法不可思議也。如云若以色見我以音聲求我。是人行邪道。不能見如來。彼如來妙體即法身。諸佛法體不可見。彼識不能知云云。我一念心即具三諦不可思議性。故以我心可爲佛。窓前梅華色。具三諦不思議性。故以華色可爲佛。有心無心。一切皆如是。佛周遍法界者。法界皆三諦故也。三諦法門者。非有非無。如幻如夢。謂有實無。有主法謂無夢內假有之。如云一切有爲法。如夢幻泡影。如露亦如電。應作如是觀云云。如是得心。見

是何耶一作云
何
畧下一有而字
一一無
置一作宣
佛下一有也字
提下之心一無
下道一作菩薩
矣一作也
念一無
我一無
因緣下二十五
字作生故不可
云無不生之故
云無十一字
因上一有有字
故一無
議上一有宣字
思下一有議字
是上一有滅字

發起宿善鈔

首楞嚴院　源信

問。道心者是何耶。答。於道心有多義。其中略出一最要。弘決云。菩提名道。置立智名。故成佛智慧無上菩提心名道心。其道心者。止觀云。一念心即如來藏理。如故即空。藏故即假。理故即中。三智一心中具。不可思議。三諦一諦非三非一。一色一香具一切法。一切心亦復如是。是名理即是菩提心矣。觀我一念心因緣和合而生。因者我胸間心性也。緣者自外來我築動人也。依此因緣。若付惡若付善。一念心忽起。此心思連。云有無。不値緣不生。云無有。因緣和合生。故不可云有不可云無。而有而無。以言不可議。以心不可思。是不可思議心性也。假者有也。空者無也。理者非有非無也故

一心三諦枕終

成也。故中體空假得用心有也。此故三諦束一諦云曰。中體成彼空假二法有故。空假自他故劣。中不二體成。空假用成也。三諦一心云故。中德成有故。中心依一體云得心。中勝有也。故三諦無勝劣云曰。自本法爾三諦一各具足三體。何勝何劣云事無之也。皆等分故皆相即一而三。不二云事無也。此上下自本一體上下各具足有上下共相即無差別上下也。此修性不二有。十界不二。一心十界。空假中不二。一心三體無勝劣三體也。故圓融三諦云曰。如此可得心。山王利生法門無過之。一家天台大事有此。以此多門可得心。穴賢穴賢不可許。

原本　山家雜詮所錄

佛界名無。自他有體用名有體用名。無故三諦名無。今立三諦名
時。何中道體成。空假用成。不立自他時。無中道名。中心三諦體云。
空假名體不云也。爾三諦無勝劣云時。三諦三諦具三有。故自
本圓敎意。一心上三三諦本然本迹同空體假體中體故空不二。
假不二。中不二。故三諦本有三體有。此故無勝劣三諦。經體成也。
體用不二三諦體一云日。可有勝劣也。其故三諦一云。三諦成中
故。一體云時三諦一中道體成。空假體有空假體云。其時中道體
空假用也。皆人此旨不知。三諦一心一體無勝劣。三諦共成經體
思。彼不可爾。自本圓敎意三千性相本有一心上三無勝劣。空理
有。假理有。中理有。三諦有故三諦有三一心。無勝劣云也。三諦體
一云日中道心。中道心空假二法起云故。中道成體。空假用成也。
故一體云時中心故。中不二空假二法顯故。法華得用中起所用

一心三諦枕

源信

一家天台大事。圓融三諦無過事。度々仰候事可然候者。今度御口傳候。其故今夜山王法門授給事候依參候。三諦無勝劣申事體三有無勝劣歟。三諦共一體故。無勝劣可申歟。又三諦共成體立事。三諦各具足三諦共成體候歟。三諦一體故三諦成體歟。一實相不二一心上假立三諦。何物體。何物用。法華意用具體。又體具用。體用不二故三諦無勝劣歟。立體用用三諦三。三諦無勝劣。三諦共成體歟。體用互具不二云日。中體成候歟。又壽量品意。名下體故。一心上立三諦日。本迹不二而本迹中體意候歟中時。大師答給樣。此不審。其實難有。本迹不二上觀心。不二一心時。生界

座置疑倒
座一作坐

以レ之晝座置二右夜置一枕上一思レ之觀レ之。

干時長保三年三月下旬

橫河首楞嚴院源信竊記

原　本　泉洲槇尾山藏明曆二年丙申林鐘日村上勘衛雕刻
本全一卷

對校本　一本　正保甲四年丁亥五月吉祥日長谷川氏開版本全一卷
但此一本存二竊以一期以下之後半一而已。

枕雙紙終

去一無

也。去春霞秋霧。是皆一念色。地獄。天宮。是自受法樂宮。本覺寂光
裏。牛頭。馬頭。焔魔法王。是自受用尊形。我鬼。畜生。修羅宮。是自心
寂光。海會諸尊。都三千無改。無明即用。三千果成。咸稱常樂。始知
衆生本來成佛。生死涅槃。猶如昨夢。始知本覺名始覺。本地無作
三身名本覺。三界是本覺宮。我等是本覺如來。無作三身也。三界
本無生死。無生死中。起生死見。厭三界。名二乘。諸佛菩薩所彈。央
崛淨名所呵是。如來知見三界無生死。無間大城本寂光宮。獄縛
阿防羅刹。本自受用尊形。故壽量品云。如來如實知見三界之相。
無有生死。云云悲哉。我等起徧計所執。於本覺寂光宮作三界牢
獄之思。於海會諸尊作衆生思。早欲出生死如實知自心。入如來
知見。居遊本覺宮。立可開自受用眼也。如來本懷。大師弘經旨歸。
山家入唐傳法。一言口決。奥旨。宗要。秘藏。唯在茲。慕知甘露門者。

一年。歲次乙酉。三月朔癸丑。十五日丁卯。天台沙門道邃。告付日本國最澄三藏。已上山家血脈譜

口決曰。一言一心三觀者。師資相承一旨也。所謂天眞獨朗一言也。

抑。天眞獨朗者。本體不生。本體不生者。本不生。本不生者。尋一心一念。不自生。不他生。不共生。不無因生。宛如大虛故本體不生。本體不生。故無相。無相故虛空。虛空故法界。法界。故三千。三千故三諦。道理法爾法然。如斯悟已。能離因果。離因果者生死頓絕。苦因苦果。猶如作夢。若離因果。即身成佛。即身成佛者。出過三世。無始無終。湛然常住。出纏聖人大仙尊位是。故可云常住不滅。行者若悟一念三千。遍一切處。所以者何。一念實相。法界量同。理體杳然始終無二故。法界海。本居一念。白雲青山是何者。只是一心影像

一一作奥

杳一作杳　海一無　只是二字一無

昔一作習

眞一無

王一作主

杳一作杳

瞻北斗。以日計月。終入唐朝。詣于台岳。是則所以諸佛感願力。天地通冥府也。若又非宿昔有緣。安得今日相見。仰願和尚。以慈悲示如來心印。授智者內證。開妙法眞路。作三界善友。轉唯一法輪。爲六道知識。道邃和尚。授曰。雖泊法王鶴林滅。而法網散。神通隱。而宗途異。不若只是得一心三觀。而取證如反掌。而一言一心三觀者。本體不生。能離因果。常住不滅。遍一切處。當知。天眞獨朗之一言。本來所具三諦也。誠論一心三觀。只在斯一言而已。於是。古德相傳曰。智者大師。隋開皇十七年仲冬二十四日早旦。告諸弟子曰。吾滅度後。二百餘歲。生東國興隆佛法。若有感應。先呈瑞靈。即一法鑰投空。鑰忽而入雲。擧衆雖慕瞻。終不知所屆。而今聖語有徵。遇最澄三藏。不是如來使。豈有堪艱辛乎。然則。開宗示奧。以法傳心。化隔滄海。相見杳然。共持佛惠。同會龍華。太唐貞元二十

得意一作傳之二字
戲一作化
此一作之
以一作故
澤一作釋
藤一作友

千。住自受用心地耶。答。如實知自心。虛空相是菩提。無知解者。亦無開曉者。諸法無相。謂如虛空相。達一念無相。無相相。相鏡懸性空。無形形。星列心地。此時。一念三千。天眞獨朗。問。若菩提如虛空。何故求之。求虛空有何益耶。答。無相之中。三千宛然。有無量無邊。祕密甚深之事。實非世間虛空。冀諸學者。得意忘筌耳。若一念法界悟開。蟭螟巢上。螻蟻塚下。皆是毗盧遮那遊戲栖也。然則。沈々海底。高々驪山。皆是本覺寂光宮。龍女最上利根故。文殊入龍宮。說諸法實相。言下悟一念法界。遍照於十方。此則一念坐道場。成佛不虛也。以已懈怠。勿疑敎。以一例諸。龍女是。問。一念三千。一心三觀。自受用心地其智慧門難解難入。如予頑愚者。敢入乎。是故丁寧示之。答。一宗大事。唯在此法。是以山家大師。延曆末年。忽辭帝澤。解藤纜。浮滄溟。上布帆。洪濤山。如積。疾浪星。如奔。晝望陽鳥。夜

狹一作拙

年之間。時々雖奉讀誦法華經。有指利益不覺。生年六十有餘。唱彌陀寶號時。依法華經廣大恩德。知我即眞如也。仍一世作行當無量生。其前不知我即法界時。只五尺骸思我故。所作行狹。其去佛遙遠。悔哉。無始已來。不知我即法界。不懈一念即三千。終捨於山野。非我身五尺骸計我身。爲之起種々妄想顚倒。造種々生死業因。或時成螻蟻蚊虻。或時成夜叉羅刹。凡六道質。何者非昔我身耶。不知一念實相。無分別中起種々分別。生死長夜中見無量夢。或懸刀山劒樹。或怖牛頭馬頭。然則或從知識。或從經卷。聞上所說一實菩提。我祖師天台大師。立六即佛。我等今纔聞三諦名字。知我即眞如。六即中攝之者。當名字即始。若以此解在心不忘。假使空手杜口。徒行住坐臥。朝起。暮眠。空雖送年月歲數。一乘觀慧。念々增進。自然流入薩波若海矣。問。初心行者。如何觀一念三

之中一無

懷一作誓

計一作訖

一切情非共五字一無

耶。答。山家大師曰。常平等故不出法界。常差別故不妨取捨。凡無差別平等。不順佛法。惡平等故。亦無平等差別。不順佛法。惡差別故矣。

倩按出離最要路。不如一念三千觀門。甚深之中甚深也。苦海浮木。長夜大燈。所以十力三世諸佛。出世本懷。尋早爲令衆生開一念三千知見。釋迦如來出世。四十餘年之間。深隱祕密奥藏。已證法門。我等濁世末代。受生於邊地聞之。我等即自受用。如來。開悟於一念計。生々世々喜。何事如之。我等受尫弱身。心狹一衆生思自身故。漸促成螻蟻。乃至成蟭螟也。一切情非共廣觀一念三千周遍法界。不受生死小身。施化用於法界也。一念法界悟開。念々法界具三千理。法界皆實相無非佛物。向虛空虛空即佛。向大地大地即佛。解帶乍臥。心中觀一念法界。非極安樂耶。源信四十餘

性一作理

一實ノ波。森トハ諸ト無レ隔。云云

第三。明ニ自受用ノ算ヲ者。以テ一念三千・一心三觀ヲ爲ニ自受法樂ト是レ故ニ山家大師曰ク。唯有テ一人ミ修顯得體ノ周ニ遍シ法界ニ居ニ常寂光ニ三千世間。依正宛然トシ自受法樂ス一念三千。是レ自受用ノ尊形也云云寂光無レ外ン。自心是寂光ノ宮也。自受用非レ遠ニ。白雲青山。是自受用ノ尊形也。妙樂大師ノ曰ク。唯圓ミ即觀ニ一念三千。三諦具足ス乃至故ニ於ニ自心ノ常寂光中ニ遍ク見ニ十方ノ一切ノ身土ヲ矣。又曰ク。當レ知ル。身土モ一念三千ナリ故成道時。稱ニ此ノ本理ニ一身一念遍ニ於法界ニ矣。成道ト者一念心。即チ成ル三千世間ト也。成ルト三千世間ト者。成ル萬法三諦ト也。稱ト此本理ト者。盡シ無明住地ノ惑ヲ歸ル本覺眞如ノ理ニ時。只是顯ス本有ノ三千ヲ也。始テ非レ得ルニ果位ノ萬德ヲ爰ニ知ヌ我等カ一念ノ心性。無始ヨリ已來タ備ニ三身萬德ヲ也。只心是一切法ト者。隨緣眞如ナリ一切法是心ト者。不變眞如ナリ。不變隨緣ハ一念ニ宛然ナリ。問。前佛後佛自受用。爲レ一トヤ爲レ異トヤ

法一作命

峯一無

枕雙紙

横河沙門　源信　記

竊以。一期縱横。不出一念三千世間。即空假中。縱者五時。横者四教。一念三千者自受用也。此三箇條爲宗要。杜仍晝置座右。夜置枕上。學之觀之。爲出離鏡。抑宗要。四明松栢。惡世幽谷。霜雪不萎。八十算榮。天台鶴龜。千秋萬歲延法壽。應知。四教五時爲父母。生一念三千子。是故先學四教四門算。次學五時算。後學自用受算。可開明一念三千心地。是名頓證菩提。號成等正覺而已。

第一。明四教四門算者。四門得入藥。薫開當分於谷。十六門開悟。菓結跨節不思議峯。云云

第二。明五時算者。兼單對帶流。同一鹹味。歸眞如大海。互通深淺

實奉感鑽仰之懇志。今覺源大德所授之也。宜傳燈須令利來葉給焉。

于時貞治三年甲辰七月一日加此奥書而已

法印大和尚位叡憲在判

右祕抄者。天台宗法門之奥藏。惠心流已證淵源也。不測感得之。知宿緣之深者也。曾不可及外見。

受恐授

綱於焉明也。嫡々相承。愚身迄六代之繼圖也。然爲向後門葉不殘於深義實是後輩之龜鏡也。雖然於非器之者縱雖捨身命不可受之。是則惠心一流之深義。不可過之。若非器之者此聖敎見。還逆人也。可祕。可祕。又是不可祕。所以者何。萬法者無私。那只我法恩可祕乎。但授非器之者誹謗三寶罪不可遁。能能可愼可愼。去就中。當宗當家之門流沙門等。此旨可懸意。生死一大事法門。何此卷可過乎。

相傳繼圖之事　　釋皇覺示之

惠心――覺超（都率先德）――勝範（西塔ノ蓮華坊）――長豪（中島院主）――忠尋――皇覺（杉生坊法橋）――範源――俊範（坂本）――靜明（粟田口）――俊算――

――雲惠――雲承（西塔西方院）――良憲（東塔北谷慈護坊）――叡憲（同處敎王坊）――覺源

抑右三十四箇條之法門者。惠心先德一流之深祕也。然西方院雲承阿闍梨相傳也。于時依靈夢對西方院雲承。先師良憲。企稟承。山家大師所承一言一心三觀畢。又爲其報謝懸誓於三寶。振五家之淵底。奉獻此法門。已上于時叡懸有若已而列談話之末席。雲公之本。是雙紙也。先師一紙一紙各別書之。都盧名之。惠心枕雙紙。隨分祕書也。汲惠心一流人。恐存知方稀也。云云仍叡憲。師跡相傳之間。雖擬衣裡智

分身者。分化身往彼不云分身。本自色心二法周遍法界故。若十方世界在機緣。彼所周遍色心現。全自此不行彼。此土。他土。自身。他身。皆一法界故。已證無所不遍。何自此行彼耶。若不然者。色心遍法界法門不成立。故我者想極樂淨土。想十方佛土。乃至如此有用也。喩如大海波浪。水本自周遍故。沖沖水成波。磯磯水成波。全沖波不來磯。磯波不往沖。愚者思沖波來磯。磯波往沖全不然。只沖磯倶同故爾見也。全波無往來。又物影現如此。物立此影現此。物引入次第影隨現。癡人本影隨來現思。全不然。闇體本自周遍故。物爲緣此彼影各現也。分身如此。物機爲緣。周遍色心。此彼現也。今釋迦爲他方佛。被云分身。他方佛爲此釋迦。被云分身也。

周遍法界事。以之可得意也。已上

夫三十四箇條法門。一流相傳。觀心大要也。若此法門傳了。諸義悉被得意。一家大

或云斷元品徹涅槃。還同本覺時。迷至極。覺至極際。自水出波還如同水。云云今意全不然。既於名字即位。一切法平等也。迷悟不二也解了通達故。何最後品無明斷後。同遍計所執。故知。一家實義全自初不遣遍計所執也。但自迷趣悟者。覺迷悟不二云爾也。全遣迷不取正覺也。若迷悟各別。是則權敎意也。能能可按義也。實觀心肝要也。輙初心行者不可爲聞法門也。其故。如此大事法門聞。心散結句自行法可退也。是則二途捨人可成者也。可祕可祕。

第三十四　爾前法華分身同異事

分身者。尋常人意本身此乍有。分其身十方世界現云分身思。諸經有分身言。皆此意也。一家意云化身不云分身。付化身有二。一即質化。二離質化也。即質化者。其餘方現也。皆是諸經意也。法華

示云。止觀者。所傳法也。止觀心要者。不傳妙旨也。三種止觀。共自南岳傳故也。但於其可有傍正。漸不定傍也。助行也。圓頓是正也。正行也。不限大師。三世諸佛通傳一文也。一文者。圓頓一文也。然學數必定。義理不改。無闕減可通傳也。サテ心要者。天然心主也。天眞獨朗體也。非作意造作之法。如此處云心要也。主是名自在義也。自在心主也。知之爲法器。又可爲能知生死一大事之法器也。煩惱生死。菩提涅槃。皆天然之法位也。

第三十三　遍計所執之事

問。一家意。實遺遍計所執耶。答。實不遺遍計所執也。遍計所執即法性也。何捨遍計求覺。只平等法界。迷悟不二體達。不遺遍計所執也。昔不知不二體一。今始知不二體一。故實遺遍計所執云法界也。亦覺悟體法界也。法界何可遺法界耶。但於此樣々意在之。

少恐小
少恐小

承誠有所以。傳云。付此文有六重鏡像圓融。習之也。所謂衆生六根。是云六面明鏡也。其故眼雖少。浮大小一切衆色無礙自在也耳根雖少。十界三千聲無不聞也。乃至意根雖無其形。大小。廣狹。遠近。高下。内外。中間。不思惟云事無之。此豈非方寸明鏡浮萬像乎。鏡面浮衆色而無形。六根緣六塵。更六根無形跡。是即六重鏡像圓融也。三世明鏡也。三世常住六根故也。故一乘者衆生也。一切衆生悉是一乘釋故也。獨圓者。六根獨當體圓滿故也。而六根六重動靜無礙也。如此知口決云也。此等口決實非師資相承難解事也。所謂此六重鏡像圓融。法師功德品六根清淨義也。是說明鏡清淨也。不鏡面圓時非明鏡。萬像不浮。鏡面清淨明鏡浮衆像也。法師功德品大事。深祕深祕。

第三十二　止觀傳不傳中何耶

知心。只在眼前境界。唯心非爾。諸法亦爾。差心云諸法。差諸法云心。全體不二也。委如止觀。餘宗意。心形云外見我見云。淺猿事思也。而以一家意。聞諸宗所談還僻事也。不二法云各別故。但此法門實大事法門也。能能可有斟酌也。

第三十　佛界衆生界不增不減之事

常問難云。既云成佛。知九界滅佛界增。云云一家意全不然。自本十界常住觀解也。故開十界常住覺。是知。權教意不談十界常住。故轉衆生成佛身。云云圓教意。轉衆生成佛所不云也。衆生乍衆生衆生。佛界乍佛界佛界。共常住悟也。全無取捨。故無增減也。佛界己心所具。衆生界己心所具也。故竪十界。横十界。俱無增減也。

第三十一　鏡像圓融事

傳教御釋云。一乘獨圓動靜無礙。鏡像圓融非口決難解。師資相

圓頓敎意。先自身入位後斷惑。捨迷得悟不談。只迷悟平等知行故也。權敎意不然。迷悟各別斷惑入悟云。故先不入位也。圓敎意聞思修。行證只一時也。從一位不移一位。遇敎時即證也。萬行萬善果後方便也。故一家意以遇敎爲證。知如敎息偏好心上斷何惑。故知如敎名云佛。論諸位皆是於果上假立也。成佛者。只一位也。私云。法本漸頓無。漸頓機成機法。緣成。機法不隨緣者也。可祕。

第二十九　唯識唯心口決之事

就之。山家問禪林決有之。其決云。法相唯識心外存境。華嚴唯心萬法只心所造。一家意心外不存法。取意 心外不存法云事。能能可習之也。依正自本不二也。故心外無諸法。諸法外無心。眼前靑黃赤白黑五色是心體也。長短方圓形亦心體也。密宗識等造形此意。而一家意雖立五大密宗意全同。五大外無識大。故云見心

位絶望故諸教成佛機稀也。多分退失故。今教意凡聖一味圓融故凡居聖位。聖居凡位。故阿鼻依正處極聖自心。毗盧身土不逾凡下一念云故。値今教者。全無退失。得決定信解。是則得法根源。得佛本懷故。成佛得果速疾也。一家大意。但入位斷惑深甚妙術也。斷惑入位皆是方便也。能能可按之。大切義也。

第二十八　一念成佛事

問。一念成佛者。遇此教時。得解脱速疾如一念時節云一念成佛歟。又一念心具三千法。無闕減故云一念成佛歟。答。普通義。介爾一心具十法界依正無闕減。故云一念成佛義在之。又於初無生位。一念頃普現色身云一念成佛義有之。即尋常義也。而當家一流有習於名字即位。遇知識聞頓極教法。當座知自身即佛更無餘求。即住平等大會。即解。即行。即證。一念之頃取證。如反掌。故今

故理即當分無其義。能能靜心可按之也。宍賢宍賢。

第二十七　入位斷惑斷惑入位之事

小乘毘曇成論意不同。大乘權實雖有不同。我家意以入位斷惑爲證據也。其故。先於名字即位。知自身即佛故。知即佛時即入位也。又凡聖不二故於入位不難。必捨凡法。取聖法不修行。只不二平等修行。息取捨二邊。住寂靜湛然心故也。萬行萬善只是果後方便也。自受法樂體也。權教意先斷能障迷顯所障理。故能所不同迷悟有差別故。不融云斷惑入位。譬如除能障雲。見所障月。不除能障雲者何見所障月。云云一家意不然。迷悟不二。能所一體也。雲外不見月。月外不存雲也。故不二不得意日。可云斷惑入位。今不二故能入所入體一也。於入位全聞教時存之。云云問。一家意。必强立入位斷惑。其心如何。答。不立六即圓融時。高推聖境下

位。立處證菩提如反掌。建立諸位皆一位上諸名也。全實報實道日無諸位階級。諸位皆一位異名也。此圓家不思議也。已聞三諦圓融名字。解知後全無他求。又無取捨。住平等法界。何求諸位耶。故三教佛果。屬菩薩界。圓教菩薩即屬佛界此意也。通達解了再不改。雖生人間天上。永無所失也。以所解教他。即熟唱八相也。六即位。住上四十二位。既互即。何隔名字觀行理即。故諸位皆唱成道也。但於理即位。妙覺佛成道云事。實一途教門也。一分成道習也。其故理即位者。夫實名字即人。於理即本。即身如來藏也。全無餘求。故六即各々互唱成道也。但四句樣如住上四句各可作之。諸位有妙覺。本高。有下位本下。當位現當位也。望理即本迹俱高。望觀行本迹俱下。隨觀行。相似。乃至妙覺。本下迹高也。理即四句者。理即有十界。互有淺深。各如意作之。但是自後位ハカロフ也。

性與修全無異。亦無前後。無前後無淺深。無不同也。故我等衆生。當體眼前諸法見。皆是性。皆是修也。譬如見波見水。見水見波。爾者所見水波無前後。亦無異體。故知。眼前見諸法。性時見諸法相。不知之日。迷修與性。不經菩薩禮三因。只此意也。因與修全體一也。知與不知也。可祕可祕。穴賢穴賢。

第二十六　四句成道之事

四句成道者。住上四句如常。今家意。於名字位唱四句成道也。其故於名字位通達解了。知一切法皆是佛法者。全此解了再不改。治定必於名字位。唱四句成道也。但業因八相。業果八相云事在之。業果八相者。住上八相也。業因八相者。名字八相也。但常意六即者強難此義也。名字退位也。解了發心位也。何唱八相耶。今意云退位條。於下根者勿論也。上根者。本自圓家意。從一位不移一

第二十五　正了緣因事

正了緣、三因者。此有深意。但云性云修只是一也。差性云修。差修云性。故修時無別法。只是性體也。故我等衆生念々相續、妄念。全是般若相應智惠也。改之不云般若。只在知不二平等。故。偏惡偏善不起。住平等義際。故。行住坐臥四威儀。乃至作十惡五逆。體不改。即應身也。改之非云應身。業即解脫者。只知不二圓融。不取不捨住平等義際也。善惡本自自心、故。迷時全無欠減。已心所具法也。常住不改。故性因也。性修了緣。只是一法、異名也。性常住相常住也。水常住波常住也。水波不二、故。修性如此、委如修性不二門。

云云 諸教中自無相、一理出生萬法。自法身、一理生諸法。此意能起所起有前後。因果不俱時。又不同體不二。故不同一家、意。又云。全性起修者。自性生修。故云全性起修。今家意不爾。全性起修者。

於等覺斷元品無明。徹涅槃者。不可云等覺。可云妙覺。縱於等覺斷見釋。妙覺能障無明前分歟。何最後品必妙覺可斷也。入位斷惑口決意以。妙覺入斷樣可得意也。又還同本覺最後品無明斷時也。非前後。其故。究竟智惠只今爲開時。此無明只今證得智惠體全無別證知。還落付理即位。住平等法界凝然常住寂光土也。

又還同本覺入重玄門事・初住皆有之。迷悟不二證故。還同本覺在之。斷後位惑勞故。玄門在之。元品無明者。障妙覺。又餘位障也。其故四十二位各圓融故。地々妙覺在之。地々斷元品無明也。於一位有多品無明。其最後品此元品無明也。妙覺位如最後元品。人々不知之。能能可習之。又一切無明摠可云元品無明者。其故雖始中終不同。但元品無明枝末也。又同體也。故而二日在不同。不二日皆是元品無明也。能能可思擇法門也。

第二十四　元品無明之事

問。付元品無明多有不審。夫元品無明者。無始迷妄一念無明歟。又元品無明唯一品無明歟。又有多品歟。又等覺斷歟。妙覺斷歟。又斷樣如何。又還同本覺斷元品無明後歟。又妙覺位必元品無明障歟。又餘位元品無明障歟。答。元品無明者。無始迷妄一念無明也。無始元初事。一口傳在之。云云元品無明唯一品無明歟者。非唯一品無明。三惑同體其名歸無明。本自一家意三惑三身也。妙覺究竟三身元品三惑也。唯無明計只法身一體也。此別教意也。不可也。有多品歟者。摠一々位有多品無明。妙覺能障。多品無明內最後品分也。等妙二覺中何位斷者。妙覺位斷也。就之家々義遙分。多分等覺斷云義多。隨勘諸釋等覺斷釋多之。雖然今家意妙覺斷也。普通問答如常。云云今意云。妙覺者。究竟最後覺。若

見眼之意也。

第二十三　生死即涅槃之事

夫。生死即涅槃者。常人思以不此死生彼。全堅固不動。云涅槃思。今云。全不爾。此世間相常住法門未得意也。云世間相常住。堅固不動非云常住。世間者。非常義也。差別義也。無常乍無常常住不失。差別乍差別常住不失也。若不得意之者墮僻見。譬如波雖動乍動三世常住。無動始。無動終。無始無終也。本自十界所具法故。雖此死生彼不離十界。十界法界也。不可云一界實餘界僞。故諸佛境界。住何界住何界住不二凝然。故無偏苦偏樂。衆生偏好心有故。住何界有偏苦偏樂。不如三界見於三界文此意也。若不爾者。假諦常住法門不立。假諦常住者。十界不同乍此死生彼而此常住意也。能能可思量之。大事口傳也。最後一人可傳之。

法常住。何不業常住耶。所以者何。得圓融法門後。業即解脫始事
新。不可云。雖然教門所宣爾云也。若翻造業體後云解脫。此別教
之意也。故圓教意全不翻造業。業即無盡。法界圓融實相體故。不
知圓教。曰只云業業即解脫不云也。知圓融實相法門曰。造業當
體具一切諸法故非造業限。法界圓融體也。鷹梟隼鳩體不改。即
解脫實相也。強犬逐獸。不翻即解脫實相也。一切諸業例之可知。
但所詮可知諸法常住。常住者。諸法互圓融無欠減云常住。若一
法有缺減者不實相。不圓融。不常住。只打掃一切偏覓心。可住平
等實相也。若不住平等法界意。未得業即解脫意也。若知之後。重
不可示此口傳。雖然聊示之。但業即解脫者。此有互具相即二意
也。雖然俱是實相寂滅也。能能可寂案。義不可過之。實相必諸法。
諸法必十界也。實相成諸法。眞如成萬法意也。何事成實相振舞

氷厚。少寒時氷薄。寒如煩惱。氷如菩提。以煩惱熾盛知菩提熾盛也。故煩惱增時菩提增也。但是普通義也。其實明暗本自同體也。迷悟本自全同也。去此所不見二物。故無此譬喩意也。然知明闇迷悟共不二時。全不見二物。故但住平等寂靜也。譬如仰掌時云菩提。覆時者云煩惱。得此意住寂然淸淨也。仰覆只一掌也。不著仰。不著覆。本自一掌也。本自只一法也。雖然仰覆寂然。迷悟分明也。不知一掌日有偏好。知一掌日無偏好。全此所無熾盛不同也。全改煩惱不云菩提。只此煩惱體不直。尋其體般若甚深妙理也。煩惱體即法界故也。能能可思擇法門也。

第二十二　業即解脫之事

問。業即解脫者。不翻造業當體云即解脫歟。翻造業後云即解脫歟。答。一家意。自本以體不二名即。得此意者。始不起此問。既說諸

者。不無始迷妄一念也。法界法爾體上本自無始中終。實無始云事。能能可習事也。只我等衆生念々所起相續心。前念云元初一念。無始迷出元初云事假說。常住法性無前後。故無迷始云事。故元初一念者。常住不變念也。元初一念者。常住不變云義也。過現當三世所起念共同念也。大海波昨日波今日波如全體一。三世念者。只一念也。今遇教法所起念。只是全體法界常住念也。三世一世。善惡不二。邪正一如知云元初。若元初一念云迷出始有始起法。若爾者。同冥初全不可也。或從經卷或從知識時。前念所起一念三千具足知云元初也。能能可按之。

第二十一　煩惱即菩提事

問。煩惱即菩提者。煩惱熾盛時菩提熾盛。菩提熾盛時煩惱熾盛耶。答。爾也。譬如極闇之時。燈至有光明日中少光明。又如極寒時

悪者。理、顯本也。故我等衆生念々相續。顯本義在之。能能可按之。

第十九　權者實者事

問。權者實者、方如何。答。此當分。跨節、二義在之。先當分、義者。云佛云菩薩。假示凡示聖。隨時利益無量也。此普通義也。跨節義者。云佛云衆生。皆是權者義也。於平等法界、一理。唱生佛、二名。故生佛皆是權者也。衆生此死生。彼皆是神通神變也。諸佛八相成道皆神通神變也。佛界既神通神變在之。九界何不神通神變耶。故曰來玉見石時非寶。今石見玉時無價、寶也。能能可思之。此則一段面白事也。然非一流實授。何知如此、甚深之法門耶。可聞之也。

第二十　元初一念之事

問。元初一念者。無始一念。妄熏時。自本覺都迷出無明、一念歟。又或從知識。或從經卷時。所知介爾刹那一念歟。如何。答。元初一念

此意也。無始無終。不生不滅願故。此願體。皆我等己心所具願也。
如此一流已證之法門。可祕穴賢穴賢。

第十八　顯本事

問。就顯本有幾不同耶。答。就顯本有多種。一事顯本。二屈曲顯本。三理顯本。四觀心顯本也。一事顯本者。今日始成佛。久成正覺佛云也。如經文此云事顯本。次屈曲顯本者。昔成正覺者屈曲也。實於非成不成法論成不成。故於無始無終本來常住法。何論成不成耶。故論成不成。皆云屈曲也。不論成不成云顯本。次理顯本者。地獄云地獄。餓鬼云餓鬼。乃至佛菩薩云佛菩薩也。自本十法界常住故。十界不改。云實相本門。云本體。云實顯本。若改本體非實顯本也。次觀心顯本者。衆生一念界爾心。即十法界體故。談前念後念者。事顯本也。次於念々起善惡心屈曲顯本。次一念具諸善

第十七　諸佛摠願滿時節事

問。一切諸佛因位摠願。一代五時中何時滿耶。答。付摠願有四種願。一因位摠願。二果位摠願。三本門事摠願。四本門理摠願也。付因位願。發四教五時四弘願。付果位願。發四教五時弘願。本門事願發顯本願。理願不滿願也。先釋迦願者。久遠成道時因位已滿也。今日成滿願果位願也。久遠成道上發願故付之。成滿時者。華嚴願成道夜滿阿含願鹿苑時滿。乃至法華願法華時滿也。但迹門開三顯一。迹門方便品。顯本事願本滿也。本門理願者。三世不滿也。其故教常住也。教常住故願常住也。法界常住故生界佛界常住也。故願常住也。故我等衆生。念々歩々所思想。一分成就。皆是本門理願覆護故也。寒風重衣。熱日拈扇。叶意皆是理願有益故也。九界無盡故願無滿。能能可思之。一家意。本有常住四教云事

云三皆在性。全一所不有三。只尋前後云三也。能能可思之。

第十六　迹門之三身事

迹門三身者。雖三身相即。不如本門三身相即。迹門意九身也。其故同居土雖三身相即。應身面。法報裏也。實報土雖三身相即。報身面。法應裏也。故雖三身相即。何各有表裏。故三身九身也。隨三土各雖相即。三土九土也。又雖云一身即三身。必有表裏故也。本門意不爾。只一身上有三名。無表裡也。問。迹門意。有三身表裡事方如何。答。迹門云者。必有表裡也。將以譬喩可解。譬見水中月未見天月。雖圓一。移諸水故。一宿長短方圓水。此時各知當分故。而數有思故。有表裏。本門本自不見水中月。自最初見唯一天月也。故知實體唯一月。宿諸水知本體唯一天月也。本體唯一身也。而有三名知計也。可尋之。

成道故云也。故云理開三身也。能能按之。

第十五　別教三身事

別教三身者。無相三身也。歷別三身也。先無相三身者。法身非色。非聲。乃至非法。唯無相眞如也。無相眞如。離色心二法故。眞如所不置緣起。性眞如不云緣起不緣起。雖然。依無明薰始轉諸法。全法身眞如體無緣起謂也。唯所熏如此變異。爾前圓置緣起謂故不同也。又歷別三身者。法身所無餘應報。報身所無法身應身。應身所無法報。唯應身捨此應身歸法身云也。報身如此。故歷別三身也。疏記七問性德之名云通別教。別教雖有性德之語。三皆在性。而不互融。故成別義。如此文者。雖不融有性三身在之聞。如何答。以云而不互融可得意也。性無緣起謂。而無明所熏諸法現起。又以修歸性。故性雖一性而無明所熏諸法現起。又以修歸性。故

三即一也。亦一身、處三身同時居故不同爾前、圓又互具、三身相即、三身共法華意也。一處同時置三身故能能可按之。

第十四　理開三身事付本門

理開三身者。爾前迹門所施設也。佛本門壽量說久遠成道皆假、施設也。其實如來藏理本自不論成不成。無始中終、差別。何論久遠與今日。雖然爲利益衆生、爲令起信心說五百塵點也。若爲他機、不同。相應彼者可說五百六百乃至百千萬。皆是假說也。故本門、成道云假說也。又今日始成、佛可說久遠成道爲機、施設故。本自實相無始中終三千常住。無始無終。本自所具、故也。始成正覺、佛似今日始顯。所顯、實相非始顯。非久顯。非三世。非三世者。不生不滅也。既是實相所具、心法也。何不說爲機乎。問。理開云意如何。答。事、成道爾前迹門本門皆假、施設也。本自平等法界、中。論三身、

私開會者。開合義也。開三身。合一身也。又開久遠今日也。合一身一體也。久遠日月。今日日月。未來日月。更日月一體也。迷者。今日始別日月出思。又智日。惠月也。又日月慧日也、

第十三　爾前圓教三身事

爾前圓教三身者。無相三身。非有相三身。又是非相即三身。非互具三身。先無相三身者。法身非有。非無。非色。非聲。非香。非味。非觸非法。眞如實相體也。不可云應身。不可云報身。不可云法身。而法身體。餘二身用也。雖清淨無相。而應衆生。有用照了萬法。有用全一身處當體無三身。但性置云性云用。不云性用不二三身即一。譬如金枝雖一而有諸用。法身只一眞如。性云有應報用。以之可知。汲流尋源。應報但是法身用也云日。三身圓融謂一分有之。故云圓。而非一即三。故以歷別法華意。全三身不說體用。只一即三。

別求珠。捨明別求燈。求珠何故。但爲雨寶。求燈何故。但爲明。雨寶珠體一故。捨雨寶難得珠。明燈體一故。捨明難得燈。只不改隨緣云不變。一體二名也。一切善惡諸法例之。不變眞如。三觀一心意。隨緣眞如。一心三觀意也。三觀一心。一心三觀本自一也。能能可按之。

第十二　事開三身事付本門

事開三身者。爾前迹門意。說始成正覺佛。雖然本門意。實久遠成道佛。爲利益衆生。故垂迹如此。示始覺樣也。實久遠成道如來也。全非今日始成佛也。如經文者。此云事開三身也。問。事開云意如何。答。昔成道事也。今日成道事也。以昔事成道開會今日事成道故。云事開三身也。又昔唱三身成道。今日垂迹唱三身成道。終歸本。故云事開三身也。能能可習事也。

可習之。故教相常住可得意也。宍賢宍賢。

第十一　隨緣不變二眞如事

問。隨緣不變二眞如。可亙本迹二門耶。又眞如樣如何。答。隨緣不變亙本迹二門。其意有傍正。迹門不變眞如爲正意。會三歸一故。本門隨緣眞如爲正意。其故。迹門於一佛乘分別說三。イカニモ爲一本說三故。本門本自諸法當體。即ヲサヘテ云隨緣。云不變。而問必雖不論偏。本門諸法本故。萬法本門爲本。故隨緣眞如爲本也。次二眞如樣者。我等衆生念々思想。森羅諸法皆是隨緣。法也。念々心性。諸法性皆不變也。隨緣不變全無差別也。隨緣不變只如水波。水波不二也。思之。權教意。改隨緣。妄法。歸不變一理云事。全背一家所談。一家意。波消必歸水。水起必成波。本自俱時無前後。又非異體。水常住波常住。能能可思之。權教意。譬如捨雨寳

也。又最初成道ト云事。能能可得意也。先最初成道者。此迹也。實衆生己心體理。假唱成道立名故。云云次久遠。實只衆生心也。心無始無終。此云久遠也。能能可得意之也。眞實一大事法門也。輒非可思慮事也。能能可思之。

第十　法身四地教事

諸教所談教門。只因位所用也法身極位全無用教。或引筏譬等。云云今家意全不爾。一切諸教本自無所捨。其故無始法爾教門也。已十法界倶云常住故。九界常住也。九界常住。何法身地無四教耶。諸法所說法。教門能說教也。何法身地唯有所說法。能說教無耶。又法身地本自萬法無缺減。何滅教。又教者。智慧也。法身者。理智冥合也。何捨智教。故經文。又多僕從而侍衞之。遊於四方直至道場。僕從諸教也。道場妙覺也。故法身地本有四教有之。能能

非情施有情德。改非情云有情也。故成佛云。人々轉非情成有情思。全不爾。只乍非情而有情也。能能可按之。

第九　本地無作三身事付本門

本地無作三身者。以最初成道時三身。云無作三身事如常。今云。本地無作云事。能能可得意事也。本地無作三身者。必非最初成道時證得三身限。無始本有一切諸法。皆三身體也。非佛作。非修羅人天作。法爾自然無非三身法故。我等念々妄想。報身般若全體也。四威儀遷移。應身隨類體也。苦道重擔。萬德體也。正報既如此。依報亦爾也。櫻梅桃李等。或曲。或直。様々無盡應身體也。亦花菓無盡。色々維々。念々所生所成故報身也。曲直。念々所生體。法爾具法身也。依報正報既三身也。但正報乍正報三身。依報乍依報三身也。改之非云三身。但乍正報具三身德。乍依報具三身德

身本有具足也。無體。無形。無影。無本。何有迹乎。本三身迹三身。此意也。諸教教主。并諸教文。皆自本門垂迹施設也。能能可思之。

第八　草木成佛事

一家意者。依正不二故。草木成佛云事無疑。但異義無盡也。如常義云云今意實草木不成佛習之深義也。所以者何。草木依報。衆生正報也。依報乍依報施十界德。正報乍正報施依報德也。若草木成佛依報滅。三千世界畧世間有減少耶。故草木成佛者。似巧還似淺。餘例之。地獄成佛餓鬼成佛。乃至菩薩成佛。皆爾也。不捨其體而已心所具法施設故。施德法界也。若改當體者。只佛界一界也。常住十界全無故。草木常住。衆生常住。五陰常住。能能可思之。但草木成佛說事。爲破他人情。故他人意云。草木只草木無生界佛界德。一向只非情不有情思故破之。一家意。雖草木非情乍

迹佛別無之。但本佛也。本自見天月。愚人如見水中月思。本迹雖殊。不思議一釋此意也。雖云本迹全體一云不思議一也。以此意按。一切諸佛菩薩。諸經論。不改當體。併本門祕妙體。本地不思議妙理也。故習一切本門也。又移鏡見影。見自身全體也。非見鏡影像。見一切法。但見己心。實甚深義也。可祕可祕。

第七　常差別三身事付本門

常差別三身者。如來藏理中。本自三身萬德。垂迹不思議妙理在之。故垂迹於諸教。若顯遠已本迹各三。垂三土迹。此意也。癡人水無方圓。但依器緣。方圓形始現思。全不然。水體本有具方圓形。故入器時成方圓。若水本自無之。入器時全不成方圓。又如蒸沙求油。云云常差別三身如此。本自如來藏理本有三身有之故。垂迹三身現也。無體三身。何有迹三身。但不歷別不同。但本一體而三

身。他身亦爾也。故平等法界體也。還同本覺云事此意也。妙覺成道於理即唱之。分證成道分眞即等唱之。非究竟故。妙覺究竟平等故於理即唱之。迷悟不二意是也。又還同本覺云事。能能可習之。名字位分論還同本覺。其故本覺唯迷。始覺唯覺。始覺本覺共知一。還同本覺云也。雖然究竟還同妙覺也。能能可習之。

第六　常同三身事付本門

常同三身者。爾前迹門所垂迹三身。非垂迹佛唯本門法身也。法身本佛也。自本本門意。但法身一體隨無盡德有三名也。體各別非有也。譬如天月體全無三四。宿一切水一體上三名也。又見垂迹佛。只是本地佛也。見水中月見天月也。愚人不知之。其故眼清淨也。水清淨也。月清淨也。乍三五映徹眼移水。自水傳移月。眼次第傳。在月位見月也。全非移水見月。直見天月也。迹門佛如此。垂

觀心。歷四威儀無非妙觀。一心轉諸法一心三觀體也。諸心寂一三觀一心體也。寤時三觀一心也。寤時一心三觀也。故時無非三觀體。日來不知之。今知之。故平等法界體一。自然證知也。非自身。他身亦爾。一切衆生皆法華兩門觀體也。故住如々法界也。能能可思之。面白事也。輒不可傳之。不可依親。只可依器量。但最後只一人可傳之也。若無器量人者。火爐可燒之。穴賢穴賢。

第五　妙覺成道之事

問。妙覺成道者。於何處唱之耶。答。妙覺成道者。於理即一念心唱之也。其故。理即體。本自如來藏理也如。故即空。藏故即假。理故即中。故也。平等法界。本來常住不改。云妙覺。云寂光。故理即已上雖有不同。只是理即內德。無盡沙汰也。故善惡只理即一念體也。不知之日凡夫。知之日如來也。如此即一皆是諸法自身也。又非自

教文者。可思之。

第四　一心三觀三觀一心事

問。一心三觀。三觀一心。共可互本迹二門耶。答。三觀一心。迹門意也。一心三觀。本門意也。其故。迹門。宣萬法一心。一切諸法。只是談一理法性。一切諸法。只是談一佛乘也。爾間。何合諸談一也。故迹門。以三觀一心爲宗也。本門。萬法必歸一不云也。但本門。一切諸法本源故。法界本自本門體也。諸法自爾體故。不云一。不云三。雖然。教門日辯淺深時。本門一心三觀正意也。迹門爲談法根源故。三觀一心意旨。迹門明之。萬法歸一故。所詮迹門說理實相故。三觀一心意也。本門說事實相故。一心三觀意也。能能可按之。觀心意者。迹本兩說。只是衆生一念心也。法華一部體。本自圖衆生已心。故知。法華諸法總體。衆生亦諸法總體也。必閑室以寂然不名

法體不改即實相故。イカニモ假諦外無勝法也此義。實大切極祕義也。面白相傳也。

第三　讀時即斷惑事

一家意。讀即斷惑云事。能能可知事也。サレハ不遇教門日來。迷善惡不知方隅。遇教門今者。日來所起念。皆是貪嗔癡三毒。生死流轉根本也。亦此所起一念。善惡諸心。即具三千諸法無欠減。故須臾剎那一念。併三千三諦。常樂我淨四德波羅蜜也。全無餘處。所觸六根諸法皆佛法也。無非佛法。如是解了。日來止偏好心。全住平等大會。此云通達解了知一切法皆是佛法。若如此不解了。非沙汰限。非讀教文。彼只日來不値教人也。若如教解了永不斷者。更斷何惑。顯何理。故言聞思修證者。即時讀時備之也。以此意讀正教心引直。成佛即時有之。若不得此意。空過時節也。能々遇

第二　圓融三諦事

問。圓融三諦有勝劣耶。答。他云無勝劣也。一諦即三諦。三諦即一諦。故。此義尤可爾。云云今云。不二而二。有二意。不二曰。全無三諦勝劣。一諦即三諦。三諦即一諦。故。而二曰。假諦勝。空諦中諦劣也。可云也。其故。假諦眼前境界。諸法森羅。自爾本來不生。體也。空中者。此諸法互泯合云無差別云空。互空故。云常住云中。故空中。假家莊嚴也。假常住云中。假中各泯合云空。故。イカニモ初一念不緣假。不起空中二觀也。所以者何。初一念假諦不改本故。假諦本也。若翻假諦者。不可云假本。不可云假勝。今家意。演假諦常住故。云常云勝也。又假常住者。空中莊嚴非云假常住。本自法爾假常住故。中空假家莊嚴也。實此義神妙義也。能能可按之也。又權教意。假諦劣。空中勝云事也。改妄法等緣。歸唯一眞如故。實教意。妄

常住中道也。但假云事能能可尋。諸教假。萬法雖森羅。皆依因緣假和合云假。全非常住也。一家假者不然。萬法常住。故假常住也水常住波常住也。法身常住假常住也。云云爾前圓融三諦者。本自性唯一理也。雖然一理處隨緣轉諸法德性在之。譬一枚金唯金遇匠無盡形變。雖然皆是全體也。或轉鬼。或轉人。皆本體只一枚金。隨緣如是顯也。此時云假。故諸教假非常住。隨緣法皆無自性云空。只捨諸形像。歸金全無恐怖。緣形像時有恐怖。故性無恐怖也。緣萬法假時。起貪嗔癡煩惱。緣一眞如日。全無違犯。性置緣起謂。故一分圓融。雖然捨相歸性。故似隔歷。法華事理不二異彼。云云

別教三諦者。眞如本自清淨云。不立緣起謂眞如清淨妄法被熏變作。全眞如非咎。妄法咎妄法皆亡失也。故諸相非本意眞如本意也。能能可按也。

枕雙紙

第一　三諦同異事

問。本迹二門三諦同異如何。答。迹門三諦云理三諦。本門三諦云事三諦也。其故。迹門理家三諦也。故云理三諦。本門事家三諦也。故云事三諦。但事理云事。能々可得意也。理者。雖諸法差別。如々故歸一也。事雖有萬法差別。於理全無差別。泯諸法也。事者。不泯諸法。自體而常恆也。故迹門泯諸法。故。圓融妙理三諦也。本門諸法不泯。唯當對云衆生。乃至云佛也。故事々法體不改。云假。云空。云中。全不論泯不泯也。是故。本門三諦。超過迹門三諦。云云於己心思想。念々妄想。四威儀體。諸法無盡體皆是假也。雖諸法無盡。互具足。是無邊具足無自性空也。互具足何體與名施德。名體俱

相傳繼圖之事
右外一通之切紙事

原本無題今私加題號

枕雙紙

原　本　比叡山華藏院藏寫本全一卷

對校本　一本　比叡山實藏坊所藏寫本全一卷

文殊樓決終

畢

此御抄者依不一世宿習致感得誠歡喜涙餘胸谷殊勝思深心符但不可思議冥助法愛無明有恐難然以信得入佛世掟即事而眞我宗崇仰可信憑可悅耳右此一卷依不思議宿緣令感得之闇夜求一燈心地而不顧愚毫密書寫之者也寫本殊之外損落在之與相見候得共無類本故不及是非者也

南無文殊師利菩薩　南無源信如來

于時延寶第四丙辰天夷則朔日書之畢

山門橫川香芳谷　戒光院憲秀

書おくも袖こそぬるれもしほ草

なからんあとの形見とおもへは

一此書元古代書風而畧字多亦有寫誤脫寫剩等爲令易見改書之但賁已見非便干他

干時安政二年七月廿日寫之畢

山門橫川都率谷惠心院所化法音房圓義

要三十卷云。本佛觀心故。一代同之。迹佛敎道故。一代不同之耳。云云私自云。如此旨。深叶不思議智力耳。云云

一本云。抑上來問答意趣者於如來說敎末代爲弘之問答數八十箇條大聖文殊尊御前祈請之其日々蒙傳一心注書之然後叡山諸德問之更悟之無明此義輩一人具之然後此久爲燒失之蒙四大天王加誓旨留此仍努々末代傳披見此文輩他見不可弘此者也若弘他見者傳輩我與四大天王　定可燒失其身分此者努々見此輩不可弘他見此耳云云願以此切德普及於一切我等與衆生皆共成佛道云云然後此文所收前唐院御經藏。此文與傳敎大師諸經開題與三十卷一代心要然後世不可弘此言既了云云本書云從御經藏第二傳書也弊身雖非法器爲順次法緣諸國流浪之門蒙冥顯過道感應非龜毛兎角之解難覺難値之奉遇慈書如形書寫者也非今生用受爲來世慈尊値遇且爲師長父母七世恩所智識也

文安六年己巳彌生上旬書寫畢

本日下野國西江御庄牛久圓通寺法印眞覺御相承本次住持尊榮傳受本書之

敎道、一說也。聲聞見二千。緣覺見三千。此敎道一說也。本佛不思議力故。是耳。不可限。何共本佛方便故。證道故。共可緣覺無數世界也。云云自云。如此旨。深叶佛意。傳敎大師諸經開題。如此更無異旨耳。云云心要三十卷云。聲聞見二千。緣覺見二千。緣覺見三千。與聲聞小千大千支佛見百佛世界。二義共顯敎道說。本佛智力故。證道故。共不爾。法華觀心。顯此說故也。

八十七。問云。前佛後佛自受用身。爲一爲異耶。　大聖文殊尊答云。本佛故同。此迹佛故不同。本佛不思議力故。云云自云。如此旨。深叶本佛之智力故。祖師人師。存此旨耳。云云

八十八。問云。諸部圓敎。明三身即一四土不二道理耶。　大聖文殊尊答云。本佛觀心故。同三身即一四土不二道理明之。迹佛敎道故。全不明此旨。其旨途分之故云云。自云。如此旨。深叶佛意。心

地々在此。於一地間中修觀破無明。本佛不思議力故。意在法華諦實相文收。敎道故以三根對十地始終。云云自云。此旨傳敎大師心要廿九卷文更無異文言耳。云云末代不可異濫此旨。云云

八十四。問云。諸決定業。轉可許耶。　大聖文殊尊答云。敎道故不許此旨。證道故許此旨。云云。自云。如此旨深叶佛意。此旨與心要廿九卷文。更無異。云云

八十五。問云。別敎。有生身得忍菩薩耶。　大聖文殊尊答云。有此重問云。何。重答云。法華別敎々門說故。限生身得忍言無。本門證道說。生身之言。故汝可悟別敎無生身得忍言。問者證道故。云云

自云。明理叶佛意。云云

八十六。問云。聲聞。緣覺。所得通力。寬狹如何耶。　大聖文殊尊答云。法華有敎證二道說。聲聞是見大千小千。緣覺見百佛世界。此

不一本無

以菩薩為大綱。初乾慧地。大綱菩薩。出假利生。於乾慧地。斷惑證理。故大宗毘盧遮那本不生經云。蓮華菩薩支佛。不於乾慧地斷惑證理。取意。云云自云。如此旨。傳教諸經開題引此釋。其旨全不異眞言宗人祖師釋耶。以大品三根菩薩以之可按之。止觀第六。三根出假菩薩。心要廿九卷引之釋云。下根七地出假。具如文。中根六地出假。具如文。上根五地出假。上根菩薩。於乾慧初聞慧悟。見思即空。第五地出假。云云私自云。此旨深叶本佛智心。教道不思議方便智力故。

八十三。問云。通教菩薩。於何位被接耶。　大聖文殊尊答云。於大綱。第九菩薩地被接。云云自云。後三教地位。從第九菩薩地所開出地位。故所對十地被接。合在第九菩薩地云也。重問云。於能開十地。被接何地耶。重答云。爾前四教。從法華觀心所出故。證道故。

十九卷。更無差別耳。云云

八十。問云。何故前三教果頭無人耶。　大聖文殊尊答云。本佛不思議力。教道方便故。前三教果頭無人。云云無者顯教道旨耳。云云自云。如此旨深叶佛意。心要二十九卷。三教果頭無人。本佛不思議故。云云私自云。如此旨相叶諸師解釋。

八十一。問云。前三教斷惑位。有實菩薩耶。　天聖文殊尊答云。爾前四教法華觀心中。說別教所出也。依本觀心旨。前三教斷惑位。有實行菩薩。依教道方。全無之。自云。此旨與心要二十九卷無差別。心要二十九卷云。前三教斷惑位上。實行菩薩有無。法華教證二道依。祖師等釋云。有顯證道意。無有教道也。私自云。深叶佛意。末代不可異此旨耳。

八十二。問云。通教菩薩。於何位出假耶。　大聖文殊尊答云。通教ハ

要二十九卷。更無替也。

七十七。問云。有何證據。見思無明外。立塵沙惑耶。　大聖文殊尊答云。空假中三師。其體名三惑。三惑其體顯法報應三身如來。云云自云。如此旨深叶佛意。重問云。立塵沙方何。重答云。見思與無明事足。故不立塵沙。爲顯三身名體。於教道說立塵沙也。雖立塵沙。無所障理。此故障化道。故以此旨爲本佛不思議力故耳。云云自云。如此旨。與心要二十九卷文更無異言耳。云云

七十八。問云。何名後番五味耶。　大聖文殊尊答云。云胎藏五相成身形。名前番五味。以金剛界五相成身。名後番五味。前後五味。顯教道故。云云自云。明理有此。

七十九。同云。四信五品。倶不退耶。　大聖文殊尊答云。教道故有退不退。證道故共不退也。自云。如此旨深叶佛意。此旨與心要二

故。云云自云。望此旨見心要二十九卷文。雖有大悲力。不得生惡道故。大悲經云。大悲兼於業。大毘盧遮那不思議智力故。云云私自云。此旨深叶佛意。云云

七十五。問云。大悲菩薩。墮三惡道。實受其苦耶。　大聖文殊尊答云。本佛方便。教道不思議力故。實受其苦。云云自云。如旨深叶佛意。云云重問云。大悲菩薩。代衆生受苦。如衆生菩薩可苦惱耶。重答云。雖受苦惱。不如衆生。雖然。教道本佛不思議力故。苦惱有說經論。此然非實事苦惱。苦顯我性法身地理受更無異之耳。云云自云。如此旨今按之者。心要與今傳受文無異也。本佛不思議力故。云云

七十六。問云。唯有人天機。感佛出世耶。　大聖文殊尊答云。教道故不感之。證道故感。從本佛智途分之出故。云云自云。今旨與心

論婆娑等論師深不見本經旨。云云大師超中一果。超前三果等、文。深叶佛意。如此旨我今得定此。云云私自云。受傳今按之者。深叶如來本意。末代不可異濫此二旨耳。云云

七十三問云。宗意許有退羅漢果耶。　大聖文殊尊答云。小乘常途定意。得羅漢果者。立不退。以小乘不退羅漢。大乘意立有退不退二旨。大乘教道不思議智力故。云云自云。望此旨。披傳教大師諸經開題文。小乘意得羅漢果者。名不退行者。大乘意名有退行者。智力不思議故。云云自云。如此旨。今按之者。天台妙樂書。羅漢有退此從大乘。二説一意。云云末代不可異此旨。耳。云云

七十四問云。三藏菩薩墮惡道。教證二道中何。　大聖文殊尊答云。教道日事也。重問云。三藏菩薩有墮惡道。爲是實業力。爲大悲力耶。重答云。大悲力上加兼業力。墮惡道者。本佛教道不思議力、

見此。一有證果羅漢六十三人瞿葉。懷勝。受如來敎旨。於凡地三界正習一入觀間斷之盡者有之。今思之。當大々超者。一有證果羅漢。七十五人於凡地三界見思一入觀間速疾斷之盡者有之。葉瞿羅漢比丘此當大超者。次曰於凡地欲界七品煩惱於下八地斷之盡者有之。當半超者。凡地欲界五品斷之者。至十六心時。隨本斷超證一來不還。於下八地斷之盡者。當果超者。次第九欲界五品斷之者。至第十六心。超階第二向當小超。一有證果羅漢俱須那律受如來敎旨叶初果。後叶第四果。當超中二果者。一有證果羅漢。三十九人波旬比丘受如來敎旨。叶初果後證第三果。叶第二果者超證第四果。當聖後超一果者。如此旨在唐土。雖度日本盡經在其途故。本土諸德論此旨。本經此旨注畢。大毘盧遮那不思議智力等。云云小乘論師等。不立此旨。深不見此故。唐土諸經目錄云。成

云。俱利須那律等此也。自云。今按之者。明理有此耳。
七十二問云。立聖後超一果義耶。　大聖文殊尊答云。在一類根機。立聖後超一果義。任常途儀式。全無之。四種超外。別無超故。云云
自云。今按之者。明理在之。云云　謹按。上來旨深叶傳敎大師諸經開題文。具此故開題云。自云。按四果證羅漢超不超二義。日本諸大德諍論此旨。或大德云。案道理可有超前三果得第四果者。或大德云。無此旨。或大德云。在大超者。或大德云無之。或大德云。按道理可有超中二果者。或大德曰。無此旨。或大德云。按道理可有聖後超一果義。或大德云。無此旨。或大德云。可有大々超者。或大德云。無此旨。云云　然則後渡唐土。見禪林寺御經藏經論。披此大毘婆惑勝俱福勝王功德經云。一千九百九十卷　一有證果羅漢一人　九十葉生。善德。受如來敎旨。超前三果。最後叶第四果。證阿羅漢果。分明

如十方土田。從妙覺智力非之無去之。云云次曰。一體三寶故。以等妙二覺智斷此。顯證道不思議旨也。如此宣之。一云。妙覺。其二旨分之。顯此本佛大智門形。大悲門故全無斷之。敎道經百千大劫故。末代學者。不可此旨異濫耳。云云私自云。今按之者。深叶佛意。依一體三寶者。等覺相對故。且以等覺智斷之造釋。望本佛大綱者。用妙覺智斷之也。二旨有其理。以一不可非一耳。云云

七十。問云。於四果證聖人。有超前三果。得第四果者耶。　大聖文殊尊答云。於一類利根人在。任常途儀式者。無此。重問云。一類利根者云何。重答云。名葉生善德等羅漢此。云云自云。今按之者。明理有此耳。云云

七十一。　問云。宗意立超中二果行耶。　大聖文殊尊答云。於一類利根人有之。任常途儀式無之。重問云。何人利根者。云何。重答

利益衆生。本佛不思議力故。自云。如此旨。與心要敎證二道今所文更無異。云云

六十八。問云。何故名大悲闡提菩薩耶。　大聖文殊尊答云。從本佛心現形受九界。後不能成阿耨菩提。以之名大悲闡提菩薩。本佛不思議力故矣。重問云。觀音等諸經皆成佛耶。重答云。彼依大智門意。全不依大悲門形也。自云。今按之者。深叶佛意。末代不可濫之耳。心要廿五卷立此旨分明。彌可至信。云云

六十九。問云。斷元品無明。爲用等覺智。爲用妙覺智耶。　大聖文殊尊答云。日輪從東山出者。西山下所有明暗如稍去。用妙覺智可斷無明也。自云。今受傳按之。明理在之。故傳敎大師諸經開題云。云云自云。按一代所斷所證。等覺已還。無明。如去爪上土稍去。元品無明者。日輪漸出現東山者。所有西臆明暗如去。元品無明

立之耶。重答云。依四十二字門中。阿字門內大智門立之也。自云。此旨深叶佛意。天台與傳教書釋(心要十五卷。四教抄後記)令傳之所。明理同途。園城寺大師說同之。云云

六十五。問云。通圓二教相即理。爲同爲異耶。　大聖文殊尊答云。一代有教證二道。爲此教道爲二教。相即理異之。喩取氷水故。證道爲同之。此一理平等故。云云自云。如此旨。心要廿六卷文。更無異。不可異此旨耳。

六十六。問云。住果聲聞過法華耶。　大聖文殊尊答云。教道故過之。證道故不可過之。云云自云。如此旨。傳教諸經開題文。與此更無異之。

六十七。問云。生身得忍菩薩。往方便實報土。利益衆生耶。　大聖文殊尊答云。教道故全往上二土不弘經利物。證道故往上二土

六十二。問云。圓敎意。一生入妙覺耶。　大聖文殊尊答云。敎道故一生不叶妙覺。證道故一生叶妙覺處也。云云自云。如此意。深叶佛意。心要廿五卷旨如此。

六十三。問云。何意別敎斷十二品無明。圓敎斷四十二品無明耶。大聖文殊尊答云。別敎立權敎道故。斷位是短。無明品數少此。圓敎實敎道故。斷位長此。品數多之。重問云。何故爾耶。重答云。本佛不思議力故。明理在此。云云自云。今按之者。其旨深叶佛意。心要第二十卷云。別敎存權敎道短促。圓敎立實敎道故長途。共本佛智力。故何不可是有。自云。此旨深叶佛意。末代不可濫耳。

六十四。問云。何名名別義通地位耶。　大聖文殊尊答云。釋迦本意。從通敎第九菩薩地。始開出後三敎次位旨。三敎還此對當此。以之名名別義通地位。顯本佛不思議智力爲也。重問云。依何敎

六十。問云。四教八相。有リ何ノ差別耶。　大聖文殊尊答云。三藏八相成道。限ル一佛儀式。他土諸佛所レ不レ見。此土ノ八相成道也。通教八相成道。前五相同ニ三藏。後三相ハ十方此土互ニ通ソ此ヲ見ル。故ニ此土通教他土通教途同レ之。別教八相教道。圓教八相證道。互ニ融ス八相ヲ。故ニ以テ爲ニ其ノ差別ト得。云云自云。如レ此旨深叶ニ佛意ニ。傳教大師諸經開題云。按四教八相具之其途。三藏八相彼此土互ニ不レ通セ。通八相前五相彼此互ニ不ニ通見ニ。後三相互ニ見レ此。別圓以テ教證ヲ爲ス其異ニ耳。學者存意。全ク於莫ニ濫異ニ耳。云云私自云。以ニ此旨ニ諸宗祖師人師釋可レ按之所也。

六十一。問云。依テ何教理ニ。立ツル第九識ヲ耶。　大聖文殊尊答云。依テ大毘盧遮那本佛教道ニ立ニ九識ノ文ッ也。云云自云。以ニ此旨ニ今按レ之。望ニ起信大乘論始覺本覺。攝論始覺本覺文ニ。明理在レ此。此園城寺大師。深存ニ此旨ニ給耳。云云

重答云。教道機根萬品。其供養佛不同。一機供養佛。四恒至八恒分十六分々。此從監連至三恒爲初依。一分乃至八分爲二依。十二十四分爲三依。以十六分爲四依。一機供養佛。四恒至二十六恒供養其分。初依八分。第二依十六分。第三依二十三分。第四依四十三分也。一機供養佛。四恒至三十六恒分至六十一分。一機供養佛。四恒至七十八恒分至九十六分。一機供養佛。四恒至九十一恒分至百千一分不分恒相當本佛不思議力故。明理込此等說。其旨未盡。此土傳譯人略此。於教道根機菩薩供養佛不同此。云云自云。如其旨所未悟。末代學者。心留一不可疑。一教道方便。本佛不思議力故。幸傳教大師諸經開題內注此旨。約明理叶本佛智心者也耳。云云諸經開題云。四依恒分供養。雖不同多少。本佛不思議力故。深叶大綱教道旨。

緣不緣二意有此。云云重問云。其意何。重答云。敎道故三千界內
內外境限。證道故不爾。云云自云。心要第十三卷文。今傳受文無
二途耳。

五十八。問云。有何證據。以華嚴爲初時。乃至法華涅槃爲第五時
耶。　大聖文殊尊答云。華嚴體者大日如來也云。法華體者阿彌
陀。故初後二時名言爲意也。華嚴大日收阿字說之。法華阿字收
大日說之。華嚴與法華一理肝心爲。從此開出諸敎。重問云。何故
華嚴不論開會耶。重答云。一代任二乘等故。云云自云。如此旨。深
叶佛意者也。傳敎大師諸經開題。全同之者。此旨。末代不可濫者
也。

五十九。問曰。四依菩薩。供養幾佛耶。　大聖文殊尊答云。四依菩
薩。供養佛如來不思議力故。所任機緣也。云云重問云。其一定何。

此說之。重問云。任別教修行。一切菩薩機根佛說此歟。重答云。全未爾。爲一類利根機。於一教道說說佛此旨。云云重問云。爲何機。說此旨耶。重答云。爲西方妙勝國妙頓歡喜等七菩薩說此旨。云云自云。受如此傳。披見傳教大師諸經開題。開題云。我今望天台妙樂說。見此土所渡瓔珞文。別教地上。具無三師一心旨。此後渡唐土。見此妙勝婆提三藏所譯瓔珞經三十卷有此。披見彼經文。妙勝國妙頓歡喜等七菩薩。爲此等機。別教地上說三觀一心旨。此彼菩薩。時聞說悟解此見。於教道全非常途儀式。天台初地已上三觀現前文。妙樂三觀一心文。具依彼三十卷瓔珞經文。唐土所有瓔珞經疏。天台依彼疏文所傳耳。末代輩。此旨不可濫異。云云自云。受傳按。明理幸符。今此書。全不可披見他。

五十七。問云。六根清淨人。緣三千界外境耶。　大聖文殊尊答云。

設一本作促
感一本作成

以此爲其差別。共本佛不思議力故。具有其差。云云自云。此旨叶佛意。毒發通一代。被接限二教。不定在爾前。聞會在法華。故傳教大師諸經開題文與今傳。全更無其差別。末代不可濫異此耳。云云

五十五。問云。何有證據立四敎耶。始從大經四不可說。法華四敎始之。一代五時有四敎。天台立其根本一定何。　大聖文殊尊答云。雖有一代四敎。天台所立四敎根本從阿含經始出之。佛設大感小故爲顯此故。以阿含爲四敎所立始耳。自云。今受傳按天台所立四敎。始之者具在長阿含敎門故。敎相所立大旨。限玄文第十意。心要引之如此判之。云云十九卷曰。云云重問云。何故爾立耶。重答云。蒙本佛敎勅故。望此可見。疏記第一卷。云云自云。受傳見此。具在其旨。末代可祕之。

五十六。問云。別敎地上。有空假二理耶。　大聖文殊尊答云。具有

殊尊答云。出四十二字門。重問云何。重答。出阿字門。重問云何。重答云。𑖪𑖽𑖀說一字故。重問云。此說限此耶。重答云。如來於本體通途說之。此旨當此耳。重問云。佛界有情界可在增減耶。重答云。𑖪𑖽𑖀字中有教道有證道。證道故全無增減。教道故具有增減。共顯本佛不思議力。迹佛故。云云自云。如此旨深叶本佛智海。傳教大師諸經開題。釋不增不減經云。今經佛說一代阿字門。此教道故佛界與衆生有增減說。此證道故未然。釋迦顯本佛不思議力故。云云自云。末代此旨不可疑之。明理在此故。

五十四。問云。不定。毒發。被接。開會。有何差別耶。　大聖文殊尊答云。如來一代說教上。具有此四旨。不定者。名於一代頓漸二教悟得不定。毒發者。立小乘淺位行時。名悟道實相本不生本佛智海。被接者。於偏眞理與中道理名被相接。開會者。八教入一佛乘也。

五下恐脫修證二德四字

意者歟。仍傳敎大師諸經開題云。於諸佛所居土有二。一摠明佛國。二別明佛國。上故眞身居寂光土。下故應身居實報土。此旨具經。依淨名經等文書之。云云自云。以此旨經論施設祖師人等釋。其一一定所可定此也。

五十二。問云。約正了緣三因佛性判性德修德方何。　大聖文殊尊答云。一代有二途。敎與證也。敎道故正因性德。緣了修德。證道故性德修德互可通。此之本佛不思議力故。自云。如此旨深叶佛意。心要二十一卷云。今悟如來說敎意在三因佛性。敎道故正因限性德。緣了限修德。證道故前後進可通耳。云云因尋云。彈指散花善根。性德修德中何耶。答云。心要二十一卷云。敎道故限修德。證道故互。

五十三。問云。佛說佛界有情界不增不減。出何經論耶。　大聖文

爲苦道。實報土見思塵沙合無明判三道。三惑爲煩惱道。非漏非無漏爲業道。彼土變易爲苦道。此三土三道形也。自云。如此旨。不異全天台妙樂書釋。此明理深叶佛意耳。重問云。塵沙潤生耶。重答云。全不潤生者也。自云。依此按法華疏第一卷文。一往對辨。全非其實理。心要十九卷。文句一云。若無四往等文者。於一往廢立。全非其盡理文耳。云云塵沙障化導。故心要十九卷云。前二敎共於界內事理敎顯偏眞理。後二敎於界外事理敎顯中道理。見思障界內。無明障界外。塵沙無所障理。故障於化導。云云自云。深按此者。明理在此。云云

五十一。問云。自受用身如來居何土耶。實報寂光二土。諍論其一定何。　大聖文殊尊答云。諍論共在其途。依法華本門敎道旨居實報土。依金光明經說者居寂光土。云云自云。今按之者。深叶佛

云。一代有二途。證與教也。自云。一代大綱。無過教證之二道。證道故同此。教道故不同。心要十八云。三惑者名三身佛形。教故異其體。證故其體一也。

四十九。問云。圓教意。見思塵沙無明三惑。爲前後斷。爲同時斷耶。大聖文殊尊答云。觀心有教與證也。自云。今按之。教道故前後斷。證道故同時斷可定也耳。心要二十一卷云云見文具傳。與此全同。

五十。問云。同居有餘實報三土。判煩惱業苦三道方何。　大聖文殊尊答云。以見思塵沙無明三惑爲三道也。重問云。其定何。重答云。同居塵沙無明合見思。其惑爲煩惱道。煩惱潤業故爲業道。業感界內生故爲苦道。方便土見思無明合塵沙判三道。其惑爲煩惱道。以煩惱感無漏業。以無漏業名爲業道。依業感變易生死名

四十五。問云。開三顯一。開近顯遠。諸佛皆悉同等耶。　大聖文殊尊答云。本佛故等。迹佛故不等也。自云。心要第七與今旨更無差別。深叶本佛心要也耳。

四十六。問云。有餘實報二土。離同居外。別有其處耶。　大聖文殊尊答云。本佛故。離同居別無四土。迹佛故。同居外別有其土。云云自云。今按之者。深叶本佛智心。心要十八卷云。本佛故四土顯一。迹佛故四土各別也。自云。受此旨。末代學徒。可悟諸教文也。

四十七。問云。十方分身諸佛說法儀式悉同釋尊耶。　大聖文殊尊答云。本佛故悉同之。迹佛故全不可同。云云自云。一代旨。十方諸佛釋迦教一代皆迹佛故。心要十八卷曰。本佛與迹佛同不同。可依玄文第七三世乃殊文也。

四十八。問云。見思塵沙無明。爲同體爲異體耶。　大聖文殊尊答

四十三。問云。方等四教。涅槃四教。別教四教。在何差別耶。 大聖文殊尊答云。同四教異途。以如此爲其差別。重問云。其一定何。重答云。方等四教。大小相對說之。未云一理上四教。涅槃四教。一理常住佛性上立四教。機開分四。別教是一教内收四教說之也。自云。今按之者。深叶佛意。心要十六卷同此旨。仍末代不可疑之。云云 重問曰。其故何。重答云。本佛不思議力故。云云 自云。迷悟不可濫異此耳。

四十四。問云。依何教理立草木成佛不成佛義耶。 大聖文殊尊答云。胎藏阿字大悲門。一理故草木不成佛。金剛界大智門。本佛故草木成佛。其本佛不思議力故。明理在此。云云 自云。今按此旨。深叶佛意。心要第七卷。如此末代以此旨經論二途。所可定悟此也。云云

不來也。云云

四十。問云。大小乘經中。許一世界二佛竝出道理耶。　大聖文殊尊答云。本佛故有之。迹佛故其無。自云。此旨叶佛意。傳教開題云。具同傳旨。以今此旨可定自他諍論一定一家大綱所也。

四十一。問云。法華已前教。記惡人等耶。　大聖文殊尊答云。本佛本化故記之。迹佛迹化故不記之。云云自云。如此旨。傳教大師諸經開題同。此旨深叶佛意。云云

四十二。問云。涅槃四教機俱聞佛性耶。　大聖文殊尊答云。教道故共不聞之。證道故俱聞此。本佛不思議力故。以一不可疑一。云云自云。如此旨深叶佛意。心要十五卷云。本佛不思議力有二途故。教與證前後兩番五味在之。云云私自云。如此旨。深叶本佛智海。末代不可異此耳。云云

圓初住。別七住。云云重問云。別七住。定相如何。重答云。別敎七住不退。依淨土淸淨功德經文。經云。二十五阿僧祇菩薩。初住迷途斷惑之數。二住斷見思迷數釋云。三住斷塵沙惑始之。六住盡之。七住斷無明顯中道理。從八住去。叶圓初住。云云汝不見龍樹菩薩諸經肝心頌。云云自云。受所亦傳准傳四文具書此。依傳見龍樹菩薩肝心頌文。大聖文殊尊傳與彼頌文更無異。全末代。此旨不可傳之。今望此旨按瓔珞經文者。顯別途智。名別義通意。故以之不可准彼傳說者也耳。云云

三十九。問云。住果緣覺。來佛世耶。　大聖文殊尊答云。來。重問云。一代五時。問皆來耶。重答曰。爾也。云云傳敎大師諸經開題云。始從華嚴。終至法華。住果緣覺。來時々無闕。唯其驗初之一時不來也。云云自云。五時皆在五時故。共來住果緣覺定所也。唯初一時

於第三僧祇位。立三不退名。云云自云。此旨叶妙樂大師釋。重問云。何故倶舍婆沙論師等。判百劫之耶。重答云。全非大綱三僧祇內百劫。顯綱目第三僧祇內百劫旨也。自云。此旨深叶佛意。心要十五卷。爾判之也。云云

三十七。問云。通教菩薩。於何位得三不退耶。　大聖文殊尊答云。初從初地。得此不退名也。重問云。聲聞何。重答云。聲聞初從三四地得此名也。云云自云。此旨深叶教相大綱。全不可異。心要十五卷云。通教菩薩。初從初地。得三不退名。聲聞三地四地。始得此名也。云云今望此旨。見法華二卷文句等之文。顯深名別義通意也。云云

三十八。問云。別圓二教菩薩。於何位得三不退耶。　大聖文殊尊答云。從中道所顯位。此得不退名也。重問云。其位一定何。重答曰。

衆生成佛。依二大智門本佛教智一。一切衆生不成佛。依二大悲門阿字一
一理。五性成佛與二不成一。具依二此旨一。云云私自云。今按二此旨一。自他諍
論。深叶二佛意一耳。云云

三十五。問云。依二何教理一。立二定性二乘成佛義一耶。　大聖文殊尊答テ
云。依二本佛毘盧遮那教智一。立二定性二乘成佛一也。重問云。何故ニ依二阿
字一理一不二成佛一耶。重答云。阿字大悲一理ナル故ニ不二成佛一トイツル也。重問云。
阿等耶。重答云。〔梵字〕字即阿字悟ル時成佛也。二各別ニ悟ル故ニ〔梵字〕字成佛
全體無レ之。云云自云。一切衆生在二〔梵字〕字一成佛也。故阿字是權理無
拘〔智イ〕故。〔梵字〕字不成佛如來〔梵字〕字智故。一代間。教與レ理分途故。心要十
五卷云。定性成佛限二教旨一。不レ亙ラ二理旨一。本佛方便教勅故。云云私自
云。從二無始一心念一出。大悲與二大智一。教理異途之故。云云

三十六。問云。三藏菩薩。於二何位一立テ二判三不退一耶。大聖文殊尊答云。

道入故證入限初住。云云自云。意叶大師本意。重問云。何故天親論云。彼聲聞等得授記者。受得決定心。非論聲聞成就法性等。云云意限住前思之何。重答云。全非今日儀式。未來行相定之也。未來猶初住證入。云云自云。法華大綱故。傳深叶佛意。傳教大師一代開題云。天親彼聲聞等言。兼於宣未來行也。云云私自云。以此可悟諸宗文也。云云傳教大師心要十五卷云。法華大綱。說三周聲聞證入初住。以之爲大綱耳。云云

三十四。問云。依何教理立無性有情成佛義耶。 大聖文殊尊答云。依一代教理立之也。重問云。教理者。其形何。重答云。教者名本佛大毘盧遮那智。理者名一念無始阿字理。云云重問云。依成佛何旨耶。重答云。依本佛教智。不依全阿字一理耳。云云自云。受傳按此旨。成佛與不成佛深旨。深叶佛意。傳教大師諸經開題。一切

二道二説。教道故有爲。證道故無爲常住也。自云。受傳按之。佛説與今師等説。諸師書釋。各意深叶佛意。龍樹菩薩一代肝心頌云。從本佛心理。出教與證。以可悟諸事耳。云云私自云此旨叶佛意。云云

三十二。問云。釋迦與彌勒。同時發心。異時發心。能破與所破。諍論一定何。　大聖文殊尊答云。二共叶佛意。本佛不思議故。依能破同時發心。依所破異時發心。云云重問云。所破論師。許同時發心義耶。重答云。本佛不思議力故。全不許之。云云自云。如此按之。叶佛心。傳教大師一代開題云。於釋迦與彌勒發心。能破立同時發心。所破立異時發心。蒙本佛教勅共故。云云私自云。如此旨。全不可異濫耳。云云

三十三。問云・三周得益聲聞。證入何位耶。　大聖文殊尊答云。教

故二共深叶佛意耳。云云

二十九。問云。葉上千釋迦。何土教主耶。　大聖文殊尊答云。同居土教主可定此。重問云。其一定何。重答云。本佛不思議力故。自云。受傳按之者。本佛不思議力故。千釋迦與百億小釋迦共同居土教主可定之。龍樹菩薩。一代肝心頌曰。從本佛分身多分。一十釋迦。二百億小釋迦。蒙本佛勅不思議力故共居同居土可定之所也。云云

三十。問云。十界性共眞實也耶。　大聖文殊尊答云。教道故共眞實不說議道故共眞實也。云云自云。以此等本意可按天台正說二途之所也。云云

三十一。問云。大師云。以自受用身如來智慧立無爲常住之其一定何。　大聖文殊尊答云。從本佛肝心大毘盧遮那一心於教證

說祖師人師書釋。俱事具十界互具文。更不見所也。於觀心具。事具無。但事具故仍受傳。披見傳教諸教開題。如來說與論師說。與祖師人師書釋。具不見之。但事具十界。文全不見所也。麤食者。不解觀心事具。只事具十界定之。稍似無眼耳。云云私自云。如此言。深叶佛意。云云

二十七。問云。法華已前教。分身說耶。　大聖文殊尊答云。本佛故在之。迹佛故無之。云云自云。今按一代大綱之意。無過之。深叶佛意故耳。

二十八。問云。法華修行人。經幾時節。證入圓教初住位耶。　大聖文殊尊答云。教道故。住前經無量劫。登初住位。證道故。一生中叶初住。自云。承受傳按之。深叶佛意。共本佛不思議力故。龍樹菩薩。一代肝心頌曰。妙法修行人。叶本佛智心耳。私自云。本佛方便力

二十五。問云。聞法華一乘。有得二乘益者耶。　大聖文殊尊答云。教道、日在之。證道、日無之。云云自云。法華在教證二道。區分之。故法華明得法眼淨。傳教大師受此、教道說。云云重問云。教道二乘、益、竪入、意歟。重答云。非竪入、五時旨。顯橫入五時說文也。云云私自云。一代五時。橫竪五時。區分之。故全於教道說竪入法花。在不可云橫入五時故。云云

二十六。問云。十界依正具事。約理約事一定何。　大聖文殊尊答云。於十界互具。如來說教證二道、旨有之。從如來證教始。并諸宗論、說。并諸宗、祖師。人師、書釋。造教道事具。說十界具事云。全一先文可定之也。汝不見耶。傳教大師書之耶。汝定可悟弘教諸論師人祖師說。於事具十界。見文者。教證二道。見觀心意也。其意定之。但教道事具文。不可定之。云云自云。受傳今按之者。佛說。與論師、

合說之。竪立此時我今攝阿含經部。云云自云。受傳按之。頓教初成不可云。此頓教初成。分別說之。故天台四教儀云。阿含攝定之。云云重問云。何故他人以今經阿含攝云。天台破此經耶。重答云。天台破文爲顯其實。且於大權垂迹破之。全非實見破文。云云自云。今思之。具可云阿含攝。全不可云華嚴與方等攝耳。云云私自云。龍樹菩薩一代肝心頌云。提謂經。說不定教四乘智與亦乘說。合論橫入五時。此說之。云云因重問云。漸教初成定一定合經耶。大聖文殊尊答云。以阿含定漸教初成也。全非眞實教相。云云自云。假立於初成。非實顯初成耳。云云

二十四。問云。人天已酬未酬善根。共成佛因耶。　大聖文殊尊答云。教道故共不成佛因。證道故共成佛因。云云自云。以教證二道說。可按大師正說也。此旨。深叶佛意耳。云云

心法性一味故全無之。機有淺深故有此勝劣。重問云。其勝劣者。何以爲勝劣耶。重答云。敎道在前後兩番。敎道意說法華一心三觀。三觀一心。此涅槃說一心三觀。不說三觀一心也。云之爲勝劣。形。汝示此旨以此可悟。書釋等。自云。今按之深叶佛意。故心要第十四卷云。法華涅槃。以敎道意立其勝劣。云云自云。此文深叶佛意。云云

二十三。問云。以提謂經。五時中何攝句定之耶。　大聖文殊尊答云。今經漸敎初故。阿含攝可定之。重問云。其一定何。重答云。漸頓初成異故。阿含攝可定之。重問云。何故今經說大乘旨具之耶。答云。全非竪入大乘說。横入五時中。大乘說之也。汝不見耶。龍樹菩薩一代肝心頌。云云自云。受傳披見龍樹肝心頌。今以此經定漸敎初成。合今此顯不定敎初成也。初成雖不定敎初成漸與不定

十六空者。下四百八十三曰。除散空共相空不可得空自性空也。云云因重問云。於般若所說空。亦有爲空無爲空。外。有爲無爲空。經不見其說。文何。重答云。經文略之。云云汝披龍樹菩薩大品肝心頌。可爲指南。云云自云。受傳見大品肝心頌文。有爲空無爲空外。立有爲無爲空之證據不分明。爲誰指南之耶。是故云此可悟諸論文。

二十一問云。淨穢土一切諸佛。皆可說涅槃耶。　大聖文殊尊答云。皆說邊有之。不爾有之。重問云。其方何。重答云。本佛故皆說之。迹佛故說佛有。不說佛有。留勝佛。留先饒佛。變無佛。二變勝佛。大智佛。乃至餘佛等。不說之。云云自云。受傳按之。明理叶佛意。傳敎心要十三卷。如此旨分明。云云

二十二問云。法華與涅槃經。勝劣有之耶。　大聖文殊尊答云。觀

二十。問云。大般若經初分中。説二十空。何故第二分。説十八空十六空耶。　大聖文殊尊答云。二十空爲般若空論菩薩等説之。十八空爲須利那摩律天説之。十六空爲須那摩律天説之。重問云。何故經其説不見耶。文殊尊答云。經説所蒙法。不擧所被。其機云不見。汝其不見耶。龍樹菩薩一義集之文。云云自云。受傳見龍樹菩薩一義集之文。具在其説。故今思之者。深叶佛意哉歟。重問云。何故十八空時。般若經意。説空爲破有執諸法也。十三畢竟空破有執。定之何。重答云。於須利那律天。有利鈍二機。利人破盡十三空有執。鈍人爲有執不盡機。重細説後五空是也。云云自云。受傳見大論文。其説分明。十三破盡後五重説耳。云云承之僧侶疏釋云。約利鈍二人。云云私自云。如此深叶佛意。云云私云。十八空合自相空共相空。爲自共相空。上合散空無變異空。爲散無散空。云云

不可也。第四故思之者。加梵天不可云中天。梵天佛是色界天也。如何。　大聖文殊尊答曰。龍樹菩薩。於本使者出世故。於彼說者。不可疑之。今次第答之。一生補處菩薩。定住彼天者。是本佛不思議力故。次結使利者。彼天雖著樂結使輕。以此名利。次彼天壽命長故者。雖迹佛補處菩薩。本佛不思議力故。次第四故思之者。本佛中天定限都率天。龍樹菩薩。蒙本佛不思議力。都率加梵天。是故明理叶佛意。汝不見耶。龍樹菩薩。歸命偈中在其說。云云自云。受大聖文殊傳按之者。深叶佛意。本佛智力使者。龍樹面受傳。見龍樹歸命偈。我蒙本師釋迦敎勅所。故都率天中天加梵天名天。意云。火災所不壞故。云云況傳敎大師心要一卷云。龍樹一生補處四故。顯本佛不思議力故無失。云云自云。今受傳按此旨。文理叶佛意者也。末代全不可疑之。

故齊等也。教道故。不齊等也。隨此釋人師論師存其旨。往叶釋迦本意示之畢。云云自云。一代教相。出法華觀心唱。從此之故。促法華一心觀心之故。但三藏雖然。觀門入二途。故有二途。竝鼻同之。云云傳教大師心要第三卷文同之。心要云。阿那婆那。觀心有二途。教與證。末代不可濫之耳。云云私自云。得此說。彌々教證鼻同之。故一代說定之所也。

十九。問云。於一生補處彌勒菩薩。定生都率天。龍樹菩薩。於此造四教。一在因緣故。二上地結使利故。三上地壽命長短故。四中加梵天中天故。今按之不明。尋一生補處菩薩者。三祇百劫修行事畢。定生補處。何定作菩薩生彼天事限之。福德自在。可生何天。故第一故不可也。第二故思之者。上地著樂故。彌結使可鈍。仍是故不可也。第三故思之。彼天命長。迹佛補處故。不可生。迹佛短命故

聖文殊尊答云。所ノ問三佛。必出ニ第三僧祇劫ニ也。重問云。何カ故ニ大小ノ經論其說不レ同耶。且祖師人師釋スル耶。次ニ毘婆尸佛ニ云ニ第三祇滿佛ト。大師ハ百大劫ノ初ニ定レ之ヲ。龍樹菩薩ノ說ノ中ニ。弗沙。底沙二佛。定テ百劫ノ初ト。況ヤ人師等耶。重答云。其ノ說深ク叶ニ佛意ニ。三祇ノ中。各在ニ三祇百大劫ノ旨ニ。非ニ大綱三祇百劫ニ。此ノ綱目第三祇ノ內百劫旨也。自云。今按傳レ之者。深叶ニ佛意ニ者耶。以ニ毘婆尸佛ヲ。爲ニ百劫ノ初ノ者ト。第三祇ノ內ノ百大劫ノ初ト云也。滿ト者指ニ百劫初ヲ故也。弗沙。底沙二佛猶然リ。傳敎大師心要第二卷。具有ニ此旨ニ耳。云云

十八。問云。三藏一切菩薩。修行劫數。并供養佛ノ多少。爲ニ齊等ト爲レ異ト。大聖文殊尊答云。一ニハ不ニ齊等ナラ也。重問云。其定相何ン。重答云。本佛眷屬ニ三藏菩薩有レ之。三藏敎有ニ阿那婆那經ニ。以ニ法華觀心ヲ名ク阿那婆那ト名ニ阿那婆那ト內。在ニ敎證二道ノ二途ニ。經ニ法華ノ一大圓敎ニ出ル故ニ。證道ノ

十五。問云。大師立後三教地位名字給。年來問。其證據按之。更所不得其一定證何。　大聖文殊尊答云。天台依四十二字門。立教相地位名字。重問云。其形何。重答云。阿字門具四教八教地位名義故。云云重問云。十信斷惑與十住斷見斷無明乃至餘地斷無明證據。依何經論耶。重答云。依阿字門也。依阿字門也。自云。傳受按之者。阿字門具足四十二位地位名義。斷惑智水猶不然。故華嚴。大品等經云。初阿字具四十二字。後荼字亦爾。云云傳教大師心要十三卷云。四教斷惑名義。依四十二字初阿字門。云云私自云。按之者。意深叶佛意耳。云云

十六。問云。一切應身如來具足八相事。其定據何。　大聖文殊尊答云。法華方便品諸法實相文也。自云。按今文者。本佛肝心故。云云

十七。問云。弗沙。底沙。毘婆尸。三佛出世。三祇百大劫中如何。　大

菩薩名別義通十地。被接、十地。佛、十地。獨菩薩、十地也。云云常途用五種十地。以之爲大綱網目、敎相宗。故彼敎、中。無一心三觀。壽量、三觀用今此耳。已上私自云。二種獨覺。竝獨菩薩、十地。用宗義淸淨、旨立之。幷依大品等耳。已上因重問云。性地初義涅槃有之耶。重答云。性地斷惑。大品三根、中、上根菩薩斷惑也。云云自按此旨者。性地初涅槃。依六地齊羅漢、義也。據依天台四敎抄後記、文。此、說深叶佛意耳。云云

十四。問云。通敎、菩薩。經幾劫數。成佛云耶。　大聖文殊尊答云。通敎大槃菩薩。經無量無數劫成佛。云云重問云。通敎、菩薩。經劫數者。敎證二道、中。其、一定何。重答云。經劫數。於敎道說。全非證道、說依此傳。見傳敎大師、書。園城寺、大師、說深叶佛意耳。云云證道、故即叶後敎故。云云

此下有脫字

聞。云云自云。三世常恒名教道、人。故深叶之者・證道故可妙覺授
記。故以一可悟諸人。諸佛祖師人師書釋。不可過此旨。其悟佛意
故。云云傳敎大師心要十三卷云。尋法華、三周人者。途叶敎證、二
道。二此。歟已上私自云。諸人可信此義。云云
十三。問云。付後三敎、斷位。大師云。通乾慧八人見地。別圓初地初
住等。釋本形何・　大聖文殊尊答云。乾慧斷通惑者。如來、使者。大
品、三根、菩薩之十地。故斷惑判。此初地第三地第四地。可云聲聞、
十地在其理。初地初住用一心觀故。云云自云。望大師、說。按之。彼
祖師傳敎立五種、十地。是、故十地通途分之故。明理在之。深思之・
者。叶其旨佛意。初地初住斷惑、位。用本門、一心三觀爾前。云云注
云。傳敎心要十三卷注云。天台四敎抄後記。云云彼、記立八種、十
地。云云聲聞十地。麟喩獨覺十地。部行獨覺十地。三乘共十地。但

五以下九字一本作有生死即涅槃義耶之八字

者。名二毘盧遮那智海一。生死者。名二胎藏阿字一。涅槃者。名二金剛界大日毘盧遮那形一。故傳教大師心要十三卷云。煩惱即菩提。與二生死即涅槃一同異思レ之者。教道故異レ之。證道故不レ異レ之。云云私自云。祖師解釋深叶二如來本意一耳。已上因二重問云。六道生死空現上五字。生死即涅槃字耶。重答云。全無レ之。本佛方便故。本佛方便故。自云。前三教以二教道一爲レ旨故耳。云云因重問云。分段與二變易身一轉不轉身之一定何。重答云。如來說二教證二途一之故。云云自云。教道故轉二捨之一。證道故不レ轉二捨之一。所レ可レ定也。傳教大師心要十一卷云。於二夫根留身一。法性一理常平等故不レ留レ之。法性一理常差別故留レ之。云云私自云。深按二此說一。深叶二如來本意教證二道一。

十二。問云。法華大綱以二三周聲聞成佛記一爲レ旨。初住與二妙覺一。其一定如何。　大聖文殊尊答云。三周聲聞於二教道聲聞一。全非二證道聲

十。問云。通教々主身相如何。大師云。帶比丘像現尊特身等。云云其一定如何。　大聖文殊尊答曰。聲聞藏具二八教一。支佛藏具二八教一。菩薩藏與二佛藏一猶然。云云自云。今按二大聖文殊傳一。通教有レ具二八教一。傳教大師心要第一卷云。四教各有二八教一。時々猶然。云云私自云。末代學徒。如レ此旨。不レ可二異濫一。深叶二佛意一故。云云

十一。問云。圓宗意。煩惱即菩提。生死即涅槃旨。其一定形方何。大聖文殊尊答云。煩惱即菩提。形者。因位凡夫所行。果位菩提心同云也。生死即涅槃形者。生死者以二四種阿字一。云二生死即涅槃一者。名二大日毘盧遮那形一。云二阿字一即名二毘盧遮那一云也。重問云。煩惱即菩提。與二生死即涅槃一。爲レ同爲レ異。重答云。於二如來一說教。有二教證二道一。云云。自云教道。日以下煩惱即菩提。與二生死即涅槃一之相即上爲レ異。證道。故全不レ異。承傳所レ定也。煩惱者。名二本佛無始。一念一心等一。菩提

私自云。上旨叶本佛肝心。莫異濫也。

八。問云。如自受用身遍法界。他受用應化身。亦遍法界耶否。於大師說。立遍不遍二旨。此其一定何。　大聖文殊尊答云。本佛心故遍之。迹佛隨緣故不遍之。云云自云。諸佛雖多。皆無過毘盧遮那智海。之故本佛故遍之。迹佛故不遍之。定之歟。末代學徒。迹佛體用故。他受用應化身。法界遍之。不可定之耳。云云

九。問云。大師云。久遠成道之說。法華已前通與不通二旨立在之。其一定何。　大聖文殊尊答云。迹門日不通。本佛本門故通之。云云自云。按一代大綱。法性一理故。法華前敎。說久遠成道之旨。時々有法華故。迹佛故無機緣故。爾前不說之。傳敎大師心要第三卷云。尋本佛故者。一代五時。皆各顯本門之迹佛故未爾歟。爾耶。云云自云。按一代五時旨。如是旨。如來說與此全不異耳。

重問云。法華已前敎有其說。一定何。重答云。法華前敎。思二乘成佛者。觀心上顯敎道之說。全非一代儀式。觀心橫入旨也。云云 重問云。以照鏡三昧破那含天有申方何。重答曰。未生那含天前兼受其、故云也。自云。一代五時。立橫竪二途。故法華前、二乘成佛。顯橫時法華旨也。傳敎大師、三十卷心要第三卷曰。竪入法華二乘成佛。橫入猶然。云云 仍如此旨。深叶如來、本意耳。

七。問云。大師云。立十方三世諸佛旨。而釋迦說敎五時。與十方三世諸佛諸敎、五時。同異一定何。 大聖文殊尊答云。本佛觀心、故全、同此迹佛敎道、故全不同。此迹佛隨機不定故。云云 自云。三世十方諸佛雖多。略之者唯一佛釋迦身也。故五時、次第同之。次曰。迹佛水中月輪、故迹佛異途。傳敎大師心要三十卷云。大日本佛智身、故。此土他土五時同之。體用迹佛、故。迹佛不同故異之。已上

莫下恐可有脱字

道與證道二途同故深叶理。有其理。云云

五。問云。大師云。大經四果支佛經於八六四二萬十千劫。論廻心前後其一定何。　大聖文殊尊答云。四果支佛廻心者。界内斷見思後。叶報土初住位。廻心指其名廻心。重問云。其劫數一定如何。

重答云。大經於教道意。更無證道旨。云云自云。按大經說。其教證二道。二說同途。此證道故。更無經劫數。教道故在經劫數。此隨他意隨自意旨異。故八萬等劫。從同居後。從實報土前也。云云故傳教大師心要三十云。四果支佛。從斷見思後。從報土斷無明前。經八六四二萬十千劫。後是名大經教道常住說。已上私自云。末代學者。廻心後同之。更莫之祖師書釋明。理深叶佛意故耳。云云

六。問云。大師云。立二乘成佛旨。此法華已前。在此義耶。　大聖文殊尊答云。如來本意。以二乘爲成佛旨。二乘成佛唯限法華一說。

五時故具在兼但對帶旨中間三味同此耳云云乃至法華耳云云已上傳教大師三十卷心要第二卷云教道故時々在兼但對帶之次第證道故一代無兼但對帶之名言耳云云私自云可按之

三問云大師云於圓宗次第位初住已上立壽命齊限有無其形如何　大聖文殊答云大師蒙靈山教主傳故重問云其相如何重答云妙法蓮花𑖀字說教觀二旨在之教道故壽命有齊限觀心故全壽命無齊限云云自云大師深悟此旨故於初住已上諸佛壽命一有齊限二無齊限二說深叶佛心云云三十卷心要第一卷云法華有教觀收一代此立次位壽命有齊限也已上私自云深叶佛意云云

四問云大師云一在住上利鈍不同二無住上利鈍差別其定說如何　大聖文殊尊答云二說共深叶佛意云云自云法華在教

門名四種阿字圓實理證名本佛毘盧遮那肝心。云云明理在此。重問云。三藏空門與通教空門同歟。重答云。三藏空門者。促般若空理名之。通教空門旨。宣畢竟空旨。是故同可定之。傳教大師心要三十卷云。教道故不同。觀心故一。乃至後二教同此。云云自云。四教初心。皆悉中道之一理。此旨依宗義淸淨經文耳。云云已上私自云。如此之義。叶本佛肝心耳。

二問云。大師云。以華嚴名兼。以阿含名但。以方等名對。以般若名帶。其樣何。　大聖文殊尊答云。說以二乘說。本意定此。重問云。其形何。重答云。華嚴爲別二乘。圓兼別說之。其相兼。阿含但促大乘。爲二乘說但三藏。此方等。二乘爲入大。大小相對說之。其故名對。般若爲帶二乘。唯說後三大乘。其故名帶。云云重問云。如此旨限竪入旨歟。重答云。以竪入可悟橫入儀式相。云云自云。華嚴經在

表題下一本有源信二字

聞上一本有聲字

宗要深義集

夫晶迷途寬狹(眞イ交イ)弼張已崇心。理繹躶皺集如來化儀案本理。傳大聖文殊尊聞之。圓宗義文定記畢等。云云

一。問云。於大師已證藏等四教。四教與實理。教門相應之耶。　大聖文殊尊答云。四濫吠。具與實理教門相應。云云重問云。其形如何。重答云。四經人四教通義也。濫吠共本佛心故。云云自云。按聲聞藏者。促大日心業。顯聲聞藏。此四門者名四種阿字。實理者。名本佛毘盧遮耶。依傳今按之。故名不變眞如觀心。教相。而後按教觀。隨緣眞如故。顯次第相。故四門與實理不相應。是故四教四門。與四教實理不(相違イ)應。以上聞藏可按之。一代在於法華迹門中。此四教。教道故。羅什三藏教道集傳云。法華前四教。在法華迹門中四

六十九　元品能治
七十　超前三果
七十一　超中二果
七十二　證後超一果
七十三　羅漢退不
七十四　三藏墮惡
七十五　大悲受苦
七十六　人天感佛
七十七　塵沙證據
七十八　後番五味
七十九　四信五品
八十　有教無人
八十一　爾前斷惑
八十二　通教出假
八十三　通教被接
八十四　決定業轉
八十五　別教生身
八十六　二乘心々
八十七　前後自受用
八十八　諸部圓教

四十五　新成顯本
四十六　有餘實報
四十七　說法儀式
四十八　三惑同異
四十九　三惑同斷
五十　三土三道
五十一　自受用所居
五十二　三因修性
五十三　二界增減
五十四　不定毒發
五十五　四教證據
五十六　地上空假
五十七　六根外境
五十八　五時證據
五十九　四依供佛
六十　四教八相
六十一　九識證據
六十二　一生妙覺
六十三　別圓斷惑
六十四　名別義通
六十五　通教相即
六十六　住果聲聞
六十七　生身應用
六十八　大悲闡提

原本無題今私加之

文殊樓決

知一本作智

緣眞如迷中無常也。中臺四種不變眞如體內。實知常住也。云云

右蹟者御廟大師廟中納藏之祕決也
世萬卷疏雖眞弘蹟。斯決相傳希有也云云
時應永十一年甲申八月十一日於東塔東谷寶藏房寫之深々
慶安三年八月吉日
江州栗太郡蘆浦　觀音寺　舜興藏

原本　近江西敎寺藏寫本仝二卷
對校本　一本近江三井寺柳田師所藏正中三年乙丑寫本仝二卷

御廟決　顯密二門鈔下　終

不說下涅槃二字疑剩

非。本門人一意能所不二也。於一佛有三身。淨穢說法豈有二種別耶。又迦葉等。不說涅槃。無常涅槃也。說常住。大般涅槃。常住得意。全不可有涅槃說不說佛也。又密教佛四種𑖀字。四土說也。常住涅槃者。無點𑖀字。無常涅槃有點也。而四種𑖀字有點無點一體時。何有說不說異耶。於隨情論二說。𑖀字實體不二也。理智和合時。於法華涅槃釋本體四合々收𑖀字無功用方。發心。修行。菩提。涅槃下。八相作佛自證示他。五時說教起也。涅槃者。歸法界體性智云也。北方涅槃。無常涅槃也。而此勝應身同居名機情也。實於此身土。歸無念不可得理。達周遍法界法身時。名常住涅槃也。衆點具足北方𑖀字。隨緣眞如四點也。此故無常涅槃云也。又此體外機云也。本體四合々收𑖀字無功用方。發心。修行。於北方所見云無常。中臺人見常住。中臺𑖀字有四點。攝理本有也。四點隨

四十四。問。涅槃經意。四教機俱知常住耶。　此算。大旨如淨穢土諸佛說涅槃經耶云也。眞言教心。前番五味、四教。胎藏界𑖀字所變也。此段從因至果也。後番四教、金剛界𑖪𑖽字所變、四教也。此從果向因也。如次體外體內也。體外、四教論勝進。故有三教不知常住也。體內四教案位、故。四教共知常住也。雖然。𑖀𑖪𑖽一體、時。互又有知不知。サレハ涅槃四教又有二。追泯四教。不二、四教。故此知常住。追分別、四教而二、四教。令被末代故不知常住。雖不知又終可知。依三教方便叶圓實說故也。

四十五。問。淨穢土一切諸佛悉皆說涅槃耶。　此算。有二意。所以於涅槃有二種。涅槃常無常也。常者不滅理。極佛境界、淨土。自受法樂、所談也。無常者生滅無常理、穢土、應佛也。極情施設也。此即如次理智二種也。但是爾前迹門。前、教相分別也。本門內證、實說

境合。立三種四教也。法華。又境智相交。權實不二立也。如此得意無相違也。又偏被末代四教云。共常住也。三世不絶故也。傳教。慈覺釋中。立橫五時引涅槃生々不可說等文不得心事也。雖爾涅槃傍權實不二道理可有顯也。加樣事不知偏法華勝云僻事也。

四十三。問。何名後番五味耶。　此算。大旨如兼但對帶竝五時證據算等也。此前後兩番五味者。約所約能不同也。所以前番。約所化修行次第。後番五味者。約能化之化儀也。前番序竝正宗。後番偏流通也。或又橫竪二意也。又本迹二門也。或於涅槃經判五味事。五時互具。時々有五時事顯也。此即大綱中又有細目意也。眞言心前番五味。依胎界𑖀𑖪𑖰等。五字。後番五味者。依金剛界𑖪𑖽字等。以實顯顯順逆不二五字也。サレハ燈明迦葉只限一番云。約兩部一體五字爾云歟。或又迹門不同爲顯歟。

大。開悟得脫云事爲顯算也。依天台釋。四信中初一念信解功德。超三敎五波羅蜜云。五品中初品。引好堅頻伽譬勝二乘極々云。此意也。故處々釋相違。敎門。實義。當分。跨節意也。未斷惑位不退云事。煩惱即菩提。生死即涅槃。即身成佛故也。或又本門壽量無佛。十界案位開意也。不輕大士云五品六根此意也。

四十二。問。法華涅槃有勝劣耶。　此算。尋二經敎主。不云敎事也。法華敎主。天台心。未一偏。但眞言報身如來也。其故無點𑖀字立大圓鏡智。報身云也。無念𑖀字。立法界體性智。法身云也。所以報身者。境智冥合身也。照境方追分別也。體外也。偏被末代四敎也。但二經互勝方有也。涅槃經。第五無點𑖀字云時。內證法身無分別也。此時涅槃勝也。又法華敎主。交六塵。無其衣。說一切衆生皆成佛道方法華勝也。此被染煩惱云也。涅槃不交權實。智智合境

諦云事。所具𑖀字云也。此字具點。六根所對成五陰國土也。五陰空云事。末六根和合間云也。國土假云事。六根所對草木等形見假諦云也。如此三諦互具。法華草木成佛談也。如來長者所見草木國土𑖀字也。何況九界衆生耶。故一切衆生皆成佛道說。又世間相常住宣也。依之五大院先德。草木成佛即我等成佛立。其故我等心性本覺如來。六根所對併草木也。而境智不二。不捨分段身成佛。即草木成佛也。依正不二成佛是云也。又密教意。毛草也。齒木說也。又圓教者。無點𑖀字具四種𑖀字。故眞俗互融。如此得心。兎角無相違事也。

四十一。問。四信五品俱不退也耶。　此算。本門教主。常住無在世滅後異云事知下也。密教心。四信者。衆生四大也。五品者。又五大也。四大五大。開合異也。此人行圓實理。不捨父母所生身。四大五

四十。問。六根淨人緣三千界外境耶。　此算。相似即位三諦相即耶下也。所以內外凡。眞位相似不二也。依相似即位。悟中道法界理見三千外云也。三千者。事法也。空假二諦外境者。中道也。而圓教心尤緣也可得意。所以圓意初後不二。實無位差別也。位立六即事。尚附順別門云事。雖然義圓本位。未斷無明。凡夫六根。互融道理開顯凡聖不二旨釋也。又如此未斷無明位。六根互融道理開顯。凡聖不二旨釋也。又如此未斷無明位六根互融道理得意。此眼見三諦三千云也。三千界者。三種世間也非小乘小千中千大千也。但三諦爲三千事。五陰世間空也。國土世間假諦也。衆生世間中道也。此三諦相即法華經說也。法門雖然不過三千界也。故圓心不緣外境也。緣外者。三諦各別外云也。不可說々々々不可思議々々々々云。此三千中納萬法故。過之外無也。但衆生中

品無明者。初住者圓敎。妙覺者別敎云也。
三十九。問圓敎意有一生入妙覺義耶。　此算。迹門三千塵點。本門五百塵點云。只假說下也。但於生有二。一隔生入滅。二因移果易也。別敎果。夫論隔生。圓人併一生入妙覺也。三周聲聞。一生入初住。不隔生至妙覺故。若又因移果易。生皆悉不入一生妙覺也。別圓共論增道損生故也。又於迹無一生入妙覺義。必論種熟脫三時。故流通所說可有之。說須臾聞之。即得究竟。故衆生皆妙覺也。又說於刹那頃發菩提心。便成正覺故。又譬喩品。案位開心。一切皆衆生。皆妙覺也。化城喩品。勝進開意。一切衆生隔生入妙覺也。又一切衆生隔生入變易土也。方便品。心有二意。互具故在之。各別故無之。眞言敎。心於𑖀字有四種。四種各別時無之。互具時在之也。又十六大聖。勝進時無之。初住證中臺時在之。

時也。常昇常下也。似位眞位也。又第五法界體性智，進方勝進也。四種，智根，方案位開也。又四合點，方案位也。無點，方勝進也。於一字有長短二聲。案位勝進同時一體釋也。顯教，肝心此等也。能々可得意也。

三十八。問。初住已上壽命有齊限耶。　此算。初住已上。佛自受法樂也下也。但初住爲因。妙覺爲果事。且別教々門附順也。雖然別教。替初住因即妙覺初後不二云釋也。初住顯一法界，理外全無妙覺所顯，中道事也。而妙覺無齊限定。全不可有初住事也。一斷一切斷等，事。開別教地位也。又壽命者惠命也。惠命者說法云也。內證說法。無間斷。何可有齊限耶。生死壽命云事。未斷見思凡夫，事也。又眞言，心初住，百法明門者。百重，孔字也。十住互具故也。餘位亦如此。此又別教附順也。此即智惠壽命云也。聞初住說斷元

實說本門意一塵法界也。依正不二也。何論利鈍因果淺深耶。而斷初住發心點。餘點同時被斷。初住即具四十二位云。尙不失教門謂事也。實事無二位不同。無點即有點。有點即無點也。初住本妙覺也。教門ツラソウロコソ初住攝妙覺。初後而二。證道時。初住不攝妙覺。初後不二。四十二位互具。一成一切成云也。圓實事。一品外斷餘惑斷而不斷。々也。又相即八相者。三惑同體。不斷而斷斷無明故也。又案位開意也。此即修行一點ヲナサヘテ無點也得時。不斷而斷斷云也。依之天台止觀心。感大果初住釋也。或須臾聞之。即得究竟文初住釋也。初住外實無妙覺故也。龍女八相相似即釋有深意。又傳教慈覺釋中四十二位皆納歡喜一釋此意也。此等勝進入意也。案位入無歡喜地也。眞言教意。案位開者。短聲點出假衆生也。勝進入者。長聲點上求菩提也。大智大悲同

十住孔字。故以之爲十住孔字。故以之十住不融時爲別教也。互具時證道也。觀心一體也。悉具足因位者是也。教門權說時。初住孔字見思也。十地煩惱無明也。即初住見思。斷妙覺無明不云也。此即相待妙意也。證道眞言時。初住孔字斷二點見思時。悟煩惱即菩提。三惑根源盡之。悟生死即涅槃。此身即自受法樂本佛也。證無作三身後。麤妙言共無捨之。此即絕待妙意也。但又五字具五字意時。云可明之。云云

三十七。問。圓教住上有超次不同耶。　此算。初住妙覺益得者有問也。圓融實談。一分顯中理程初住即妙覺。全無利鈍因果淺深事也。但次位高下別門附順施設也。此時一分重增釋也。又眞言心。教門初住衆點具足孔字也。妙覺者。前點立還斷之也。而彼此點不斷。即可叶妙覺也。迹門大旨雖入初住。尚有明昧別。但證道

程。何此等即難許者也。設又雖法華已前也。權實不二悟者有。其不待時法華開權顯實也。今算心。以此可得意。不兼權門圓教純圓醍醐云。一分圓實不異旨有。諸部言不可明之。三身一體相即者。色心不二道理。四土不二開會。依正圓融談。此即迹本二門樞鍵也。全不可有方便所說也。眞言教意。一代五時所說。五種𑖀字。四種有點迷中間。未顯十界本有。最初無點。今經時。還彼四種有點。歸無點時。本有覺了起也。此時攝彼々諸佛心上。居八葉肉團示時。本地無作三身者。我等皮肉骨。四種佛者。因合𑖀字。八葉肉團是也。四合文字。併悟不生不滅𑖀字時。色心不二云也。此時眞實煩惱即菩提。生死即涅槃云也。又密教初地。顯教初住也。爾前經中。未悟此三身一體。今經時。三教門即悟圓佛示現。故指三教執情。三重無明云也。又一因一切因。一成一切成云事。眞言心。立

或可勝進。彼々正覺事也。若夫法身大士故聞。全不可置爾前言。不待時開會。法華本門意也。五時次第偏有凡夫。於聖人無三世不同。華臺實報席能所化一體也。無權實二教分別。不可有顯本義。常恆所化。顯本云尚借迹意也。非內證實義道。二觀始斷無明心也。迹佛未斷無明也。三周聲聞併本門始斷無明。以此可得意也。迹門斷惑者。對爾前云。望本門此ヒルカヘシテ不斷也。權實隔異無明迹門斷之。以未知久本無明。本門以前不斷也。此等尚教相也。權實不二。本迹一體時。於阿含開權顯實。開迹顯本也。眞諦即中道。見思即無明。始覺即本覺故也。云云

三十六。問。諸部圓教明三身即一四土不二道理耶。　此算。全不可明也。所以諸部圓者。帶權圓也。此即交權實也。非純實也。純淨實者。權實不二實也。從此實身土一體法門事起也。帶權圓被云

圓教心。得初住智惠。遠知本時初住也。何況迹門所得於果位成道不知耶・本門初住智。迹門妙覺上立故。但至釋文者。一往爲迷去示處・本迹分別意也。全非理實可得意。眞言心有二種。釋迦彌勒。共胎界八葉尊也。地涌菩薩者。釋尊四親近菩薩也。豈上位彌勒不知下位地涌耶。而不知之。可知赴機約束也云事也。又尋地涌菩薩。胎藏四種圓壇中第二重菩薩。釋迦第三重佛。彌勒成釋尊弟子。依第三不知第二重事在之。此等皆教門隨情建立。本迹不二實證不然所也。先哲存大義。不可偏執也。云云

三十五。問。久遠成道說。通法華已前耶。　此算。大旨如爾前分身算也。但爾前名言無四味三教。此時說隨緣眞如胎藏。不說不變眞如金剛界也。故久遠實成無作顯本。不可有也。但至經說等者。彼只爲本成證果菩薩說無作顯本文也。此即報佛延促劫智力

三十三。問。十方分身所說。皆與釋迦同耶。　此算。大旨如開三顯一。開近顯遠算也。但分身互三土。於界外分身能所共同也。於界內不然。四教八教各別故。此等一往配立也。內外不二云時。又不然也。修因感果論曰。於一體分身云。從本垂迹時。各體各身也。法門廢立。隨時所望不同故也。密教意。從本不生。𑖀字生諸字。此即從遮那一體生二身。從𑖀字又歸𑖀字。俱體俱用心也。一字又生諸字。應身又出應佛也。往得意全無相違事也。於教相不同不成違容。云云

三十四。問。補處智力知久遠實成耶。此算。本意因位智惠。果位所作知可得意也。依圓教因果不二心知之。而二時不可知之。不二實義前不知之云事。爲去迷示之。又於補處有二。一所補處。二法門補處也。所補處有藏通。於所得法門位所論補處有別圓也。凡

等意趣意也。是即施化思也。摠於佛所說。教證二道雖牛角爾前
教門爲本體。法華證道爲本體也。而教相面。各三身爲本體也・一
身示現云。不云分身也。今經時。普會身土。多土一土。多身一身云
也・人一時。我分身說。前後佛只一體云也。又葉上葉中會其臺上
時。十方諸佛一體被云也。臺上佛者・三世常住佛。法華常在靈山
佛也。有分身得心。必可有顯本云也。顯本者。開迹異名也。此面。天
台大段。五時次第也。雖然。大師密意。眞言意阿吽時顯本。又有分
身可云也。其故五字互具有逆順二意也。從因至果一段。談中臺
妙。從本垂迹再往。八葉還爲臺。顯密二教同體得心。四身說法無
淺深。大道亦論差別。實理唯一徹也。本門人一後生佛一如談之。
況於佛身耶。彼々三千。更有勝劣不可得意也。迹本不二。生佛一
如・依正不二。權實一體。三身相即。四土不二也。

明我性法身德。未談本有覺了佛。故理具也。本門心。明本有十界立色心不二也。此故事具也。迹門煩惱即菩提。本門生死即涅槃云事此意也。又眞言敎心。胎界於𑖀𑖪𑖰等五字立十界常住也。本門於𑖪𑖽等五字立隨緣十界也。不變十界。談內證不生理故。胎界理具十界也。其故衆生所具𑖀字理具云。佛界所具𑖪𑖽字事具云也。此一往心。本迹雖殊不思議一之時。互具也。迹門談捨化入聖不立事具義。本門談迷悟一體。無取無捨。サレドモ對迹門理具事具約迹門因果各別十界。立十界互具也。摠於本門實談施名字思慮者也。

三十二。問。法華前敎有分身說耶。　此算。大旨如十方分身說算也。但密敎心。釋尊無點不可得𑖀字也。此字有三點。即施權意也。大集與欲般若千佛云此點佛也。此等爾前不云分身同體云乎

字也。𑖀𑖁等五字爲本。所生金剛界𑖪𑖽等五字也。約能所見所生皆𑖀字也。立五道不可云六道。能生所生分別日事也。又能所一合偏五道。五道爲正釋也。五道者。二界和合意也。迹門意。此十界從因至果習也本門意。此十界本有無作談。從果向因習也。從果向因者。因果不二心也。因果不二時。於十界更無取捨意也。未得本覺智云間。此等點染法也。釋。本有覺了時捨染取淨。妄淨行向染。此等皆夢中迷也。此本門人。一覺前無行向。無取捨也。彼𑖀字胎藏云事。所化依地故也。自藏內出染淨十界也。理實云之者。開體也。故名胎藏。本有十界。即八葉也。八葉者。金界順五字。胎界逆五字。三鈷五鈷云處八葉云也。此即本迹。胎金事理二界。和合成八葉也。

三十一。問。十界依正互具約事歟。約理歟。 此算。迹門三周聲聞

二十九。問。開三顯一。開近顯遠。諸佛悉同耶。　此算。大旨。如十方諸佛五時說敎算也。但眞言敎意。開三顯一金剛界。開近顯遠胎藏界也。或時飜之立無失。凡本迹二門。定惠異名也。又前後兩番五時也。定惠異說逗機權說。兩部不二前番五時。和合一體後番意也。又五味者。委云之五道也。衆生即無始無終得意不二云也。不立修行事。第六意識亙九界故也。如此得意。同不同二義不相違也。於內證有二意。外用亦不闕之。可得意也。

三十。問。十界性共眞實耶。　此算。大段眞實也下也。其故斷惑成佛云事。元爾前迹門意也。本門意。無作十界談故能所一體人一也。此即九界法爾。當位貌作處自受用法樂云也。而密敎心。十界者十重𑖀字也。此等字源爲無點𑖀字。此字所變出生九界依正也。故本門十界。妙覺所具九界云。法華無作十界云也。摠十重𑖀

二十八。問。三周聲聞授記。初住歟。妙覺歟。　此算。詮旨。初住即妙覺意。爲令知下也。住前教道。圓。雖立四十二品斷惑。初住證道圓理。全無二品三品斷惑。一品尚無。況多品耶。圓教名元在證道。故。迷法界迷。悟唯妙覺也。不論上下位。故初住一住云無相違。能契初住。所契妙覺。能所不二。無二無一。附別門論次位。依藏通立別教也。眞言教心。初住者𑖀字也。妙覺者𑖪𑖽字也。此即如次迹門胎藏。本門金剛也。八相方大悲門。中道方大智門。如次菩薩佛界也。又觀時。迹門假觀。本門空觀也。此即名別義通意也。迹門初往八相說者。名別義通意也。本門妙覺法身說者。一向圓教也。此附順顯教意也。表德眞實心。𑖀字本一體。法無有因果淺深。色心本迹不二三身一體也。善惡尚不二也。生佛一體也何論上下次位淺深耶。

住疑重

益可得意也。

二十七。問。三周聲聞經幾時節證入圓教初住耶。此算。大旨如後三教地位算也。但所詮。三惑一時斷盡。一生一念間證初住可得意也。眞言教意。三點𑖀字即三惑也。約有點方。三惑各別也。約自性無點理者。三惑一體也。三教權門有點也。圓實說無點也煩惱即菩提。有點即無點也。此以煩惱即菩提智品。一生一念云也。但圓事說有住前𑖀字也。三教分齊經劫數也。初住無點𑖀字故。顯百法明門。因果不二悟也。百住𑖀字也。凡身陰六大各具𑖀字百重也。十住對不可得𑖀字。故尤可經劫也。初住無點故爲斷。何點送多劫耶。如此得意。一生者。無明一惑也。二生三生者。三惑也。意雖替。三尋體一也。一念即多念也。約所念故多念即一念也。約能念故一生多生。一惑多惑。又以如此可得意也。

色𑖀字也。此即絶待不可得無念法界理體也。相待妙者。爾前隔歷思議𑖀字。圓實不異釋也。此意。又嚴王品法眼淨者。橫五時中藏教也。此教體內小乘。盡未來際不斷也。法華圓機。斷無明菩薩權實不二悟也。一法二義釋。又法眼淨通大小釋。如此可得意也。小乘云非體外。常住不滅權教也。又但開會時思。昔三藏教𑖀字所生三藏也。體內外無體外也。於法性法體知不知不同也。摠開權所說權乘益隨緣中不變。不變中隨緣也。二說互交所舉益也。故一法出生無量義云也。從本不生無點𑖀字出生所說法。一往隨緣眞如釋也。爾云體外權不可得意也。故釋家此道理得意。四十餘年未顯眞實文。從昔已來未曾顯說等云也。又八教般若畢云也。彼經得益不同昔日益也。三藏隨緣眞如九界也。圓教隨緣眞如佛界也。性德中修德。修德中性德。有點中無點。無點中有點

無性闡提成佛。生佛二界。不增不減。以此等意。可思合之也。

二十五。問。唯有人天機感佛出世耶。　此算。大旨如次上。但法華迹門、教道勝進入意、不可感之。證道實事案位入心、可感也。又於所學法論之不可感。約修行人在之。佛名人天師故也。又法華藥草喩品意。七權住法華大地。說三身妙理。此即人天當位。蒙八相記莂也。爾前經意。無此說。依釋文。釋爾前當分面也。但爾前者。上下十波羅蜜十眞如是也。夫胎界四重曼陀羅聖衆也。本身既爾。迹身何不佛弟子耶。不感者。金界心遮情門方也。

二十六。問。聞法華一乘得二乘益耶。　此算。所詮。無量義經權乘益。又嚴王品法眼淨益爲習事下也。其故。開經所云四十餘年者。於四種𑖀字。各々立十住爲四十。又配住行向地四位也。此位未談色心不二理。故此時三教權門下也。居今經𑖀字上。獨無對黑

云物無。人天幷二乘菩薩、善根分別約束事。三敎權門、意也。開權顯實、上更無此道理。サレハ先擧所開。爲能開本意云。如此問也。又尋衆生、本源。出九識本宮都。具足𑖀𑖪二字。𑖪字隨緣俗諦。下九界迷云。𑖀字不變眞諦。住佛界法樂一念善心、敎。聞彼、說發心。待外機、可發心。佛性外現方便誘引、能所論。覺悟、時無外。此我性法身云。無作、三身云也。又隨緣、𑖪字𑖀字、所變。國土世間𑖀字、體也。九界、衆𑖪字也。他宗、人不知之。大智、𑖀字具衆生。大悲𑖀字具草木。兩部一心、道理。依正一念即。無差別云事不知也。故無性有情不許成佛。草木無心、定。不論成佛、義。眞言天台、心。依正二法。一心所變。迷情、自性尋。本不生不可得𑖀字、實際只一也。迷情、日限而二覺悟、時一體也。如此得意心。法、成佛多權敎、心。色法、成佛實敎、談也。權敎報應二身。成佛。實敎法身覺悟、成佛也。草木成佛。幷

二十四。問。人天小善成佛因耶。　此算。有多故成佛因下也。其故。法華迹門三草二木。併無始性德善根也。然修性本體一也。何不成佛因耶。因即果。全體即佛也。但處々文釋皆施權當分心也。又一如法界心不背萬法。故成七種方便。離性無修離修無性。雖然。此修性不二法門。妄執性執修云當分情習。沒其情始無性體。體上用得意名相待妙。用即體。體即用得名絕待妙也。又眞言。從本有性德𑖀字。出九界色心也。無點𑖀字性德。四種𑖀字修德。萬像森羅十界依正。彼𑖀字所生法。取草木不行向一法。還見造佛立塔思。即草木自心成佛也。不可云借正法。依飛花落葉始發心非借依報力也。我等自心菩提也。共是𑖀字不生妙體所催功德也。𑖀字本理無有依正別。依正各別思體外權門所執也。𑖀字本理向時。現形小善見。本理不可得妙體也。理實眞善妙有。人天小善

道。達多慈悲深重沈無間底悉達修佛道成能引闡提成所化。顯不思議、利生。釋尊三部合收、定惠一體、佛。二人定惠各別、利生也。而爾前迹門、意。未說定惠不二。無惡趣惡人作佛本門、人。一開會、時。善惡一如談時。此等佛顯也。但迹門所說授記非實、作佛。八相成道、應記也。故三周聲聞授記應記。非實作佛釋也。八相、應記者。三藏教、分齊也。全非斷無明、授記也。而至本門人一時、无字四點體內權。本有十界、常住。九界九界佛界也。九界本九界。不被云佛界。云難有理實。爾雖然。迹門爾前。九界無常。佛界獨常住知。本門九界本有也知。迹門、迹超佛界云也。佛者。本覺了義也。八相佛知。三藏淺近、談也。是即金剛般若所破也。摠爾前迹門善惡一體不云。四種、无字有點、故。體外、權下。屬胎藏因門菩薩界也。過三百由旬、嶮難。二乘尚不記之。何況無性闡提衆生耶。

別教教主胎界大日。無點𑖀字也。此即大悲門佛下屬菩薩界無
量劫中久住生死。利益九界衆生也。得成佛金界本門𑖁字是也。
此故別教但中菩薩教云。圓教不但中佛所學云也。迹本二門如
此配別圓此心也。二界一體心成佛也。但經論章疏現文等明二
乘成佛見事。說菩薩所聞也。正非對機說法。於藏通二教不說五
住二死生處。佛別教始對菩薩漸々說之也。但常從本立名二乘
云事。不被得意。若然者。今流三藏教可有也。所以聲聞者。七賢聞
也。實七聖時。成皆菩薩也。斷惑即界外生也。生界外云。皆菩薩有
也。二十三。問。法華已前經論中。明惡趣惡人授記耶。　此算。爾前
經開權顯實下也。大旨如次上算也。密教心。調達胎界大日化迹。
闡提金界垂迹也。釋迦蘇悉地教主示現也三世諸佛同々心合
三世成佛師弟。達多違成罪報。闡提導重罪人。釋尊成善人成覺

乘自體。即根本中道孔字本佛當機也。故於藏教當有作佛義。況於圓教耶。又約案位勝進教門云二義。不相違。密教意有二。金界故明作佛。胎界意不然。付中二乘者。兩部大教主也。成佛不成佛。互無相違也。

二十二。問。別教意明二乘成佛耶。　此算。但中不但中也云事知下也。所以二乘成佛者。十界具十如。眞諦即中道云日事也。然別教下意。或云作佛。其故地上無空假。有十界不見。不立隨緣眞如。不可云法界一如。地上有三觀。爾前被云圓教。可有別教。但以藏通所學說作佛云。別教始不可論之。無始本有成佛云事。迹門爾前圓尙無之。何況於隔別不融別教耶。始終教道別教地前也。證道同圓別教地上也。地前但中也。但中信空假法也地上故不但中也。不但中圓教也。進退兩方有憚。二乘作佛不定。況眞言教心。

也。心法𑖀字修行悟心法。立還色法。即𑖀字也見。色心不成佛云也。此時迷悟一體。本來無二法。何增何減耶。門內門外得意。衆生增佛增。衆生減佛減生佛迷悟分別。本別敎云事也。不云無作一人。故對迷衆生有悟佛云事也。圓實說。談一如法界。故對何云衆生耶。而圓下分迷悟。辯生佛事。敎道權說非實說。有以無顯。借近名顯遠理。雖然實無說無體無分別也。

二十一。問。帶權敎中明二乘成佛耶。　此算。意有二義。共不可相違。所以於法華已前。有二筋。止宿草庵方不成佛也。來法華顯不思議也。冥成通人等方成佛也。開權顯實配立迹本大段也。此即迹門談出世本意。本門以一人旨爲所詮也。密敎。心。爾前經說別敎。別敎又說五十二位。五十二位者。𑖀等五字也。而前四字。藏等四敎也。𑖀者。本佛本說理也。已說本佛𑖀字。何無二乘成佛耶。二

識者。諸法不可得、𑖀字也。此字眞如、理淨分也。八識者。三部合收、𑖀字也。此三部如次法報應、三身也。俱體俱用。色心迷悟本一體也。凡眞言天台。此大道異其、理一也。眞言、實體。天台、依皮肉。天台皮肉。離眞言無之也。傳敎。覺大師。乃至智證本意。皆如此也。

二十。問。佛界有情界不增不減出何經論耶。　此算。法華本門人、意知下也。所以衆生佛。一體、心云也。而佛修成佛。有情迷中佛也。而眞言敎、意。爾前迹門有迷悟差別。以第四𑖀字爲本。故意生佛只一體也。三點本有顯。談人一法門。故。衆生者。四合々收、字。一字備染淨、二法。淨法修登。道後、眞如契當無點、𑖀字。染法下成五識。六根所對、第四𑖀字。常生死、凡夫也。是以或釋中云。以菩薩界修常證。又互三世不斷昇。三世不斷下云此心也。四合々收者。六七八九、四識、字也。此即生死中𑖀字。爲勸衆生、出離三世常住不離

有情五大者。自金界𑖪𑖽字出生大智門云也。非情五大者。胎界自𑖀字出生云也。依二界各輪時。胎界大悲門習非情。不論成佛也。雖然。二界二時。互遍二心成佛也。

十九。問。依何教理立第九識耶。　此算。本意。中道教理也。所以彼法相宗弘論師。唯識在迷云。第八識只無明云。有法性云事不知也。而我等衆生彼從八識出身。依他緣生身云也。設雖有理佛性。無行佛性。故無性闡提等不成佛云也。但天台心。八九等三惑。三因也。三身也。他人染淨二門同時也。云事不知也。而第八識法身智惠薰習增長前後。眞如法身第九識也。此智有生死種子第七識下應身如來也。前五識下被云生死凡夫也。第八識有染淨二法。上上九識。下下七識。報身上冥下契釋也。如此分別尙附傍權門心也。實證談。同時同體也。三識同在理心釋也。又密教意。第九

又一本作一

緣眞如。必具不變體也。終亦可成佛也。立無情名事。修惑現形立之也。雖爾無性佛性不可得意。無點𑖀字名第九識。此宗自被薰無明成六識、凡夫云也。此時生有點𑖀字發心。修行。斷煩惱。證菩提。此時無點也。此點不生𑖀字煩惱即菩提云也。於佛有二智。權智方有點也。煩惱生死是也。實智方無點也。菩提涅槃是也。八識者菩薩也。隨緣眞如也。九識者佛也。不變眞如者。於佛與闡提。有性惡性善者。長短二聲𑖀字、點云也。權智實智一體、異名也。修性不二也。因果人又法也。成不成。斷不斷。實一體同時也。

十八。問。依何教理立草木成佛耶。　此算。太旨如人々小善皆成佛因耶算也。所以天台心。法華法說周、時義。云諸法實相。又云世間相常住等時・一色一香無非中道談。故。草木成佛云也。雖然。依正而二時。依正宛然不亂之方。不爲成佛可得意歟。又眞言敎意。

故塵沙煩惱攝思惑。不別惑意在之。サレハ思惑界内迷事惑。化他障云也。付二乘先見斷云也。付菩薩先斷思惑也。意化他爲先故也。於界々習氣者。界外習氣立塵沙惑者也。習不潤生者。不障自行生云也。於化他生論之。受生惑也。化人煩惱業煩惱多之故。塵沙云也。又化他外緣俗諦法故。塵沙惑云也。

十七。問。依何教理立無性有情成佛義耶。此算。爲顯法華意下也。所以法華者。明第九識法門。此即不變眞如理也。此理雖處一切衆生煩惱中。不失其性。終起修故。無性有情共成佛也。性必起修。修必依性故。他宗意。第八識隨緣眞如許明故雖有佛性。被引煩惱緣。無行佛性。其性終無修力用。不成佛云也。又識者偏在迷。智有佛界不云也。識只依他緣生法習也。自宗意。十界互具。凡聖互具。修性互具。煩惱菩提尙相即。況於隨緣不變眞如耶。無性具隨

十六。問。有何證據見思無明外立塵沙惑耶。　此算。大旨如三惑同體別體算也。眞言意。見思塵沙無明四[illegible]字四點。於四點有自行化他逆順心。胎界自行也。順也。金界化他也。逆也。見無明自行障也。思塵沙。化他障也。其故。天台心。阿含藏教時。斷三界見惑。證眞諦空。沈空思深。至方等通時行沈空。說不成佛時。恥小慕大。捨眞空心。斷思惑也。思惑者。意三毒也。此即指自行心三毒云也。見思二惑眞諦障者。逗機權說也。例如別教十二品無明也。般若時。轉教附財。會所學法門時。一向捨沈空。思出假利生。斷塵沙云。塵沙眞空智惠云也。法華時成佛得道。上求菩提下化衆生。依二權門得正覺。悟三周說教斷無明云也。又依空假方便。得中道悟處迹門斷無明云也。本門無明者。不廢伽耶近情。不悟無作本佛。指迹門始覺智本門無明云也。無明者。迷云事也。迷者。物不知也。此

無點𑖀字妙覺也。具足𑖀字十住也。通教十地者。金界從𑖪字開三乘共十地也。別教十地者。胎界自惡𑖀字開歡喜等十地也。於五字各有十重字。故成五百。五百曼陀羅是也。又圓教六即者。天台大師道場開悟所判。自解佛乘者。是即於六根得色心不二。自解佛乘申也。胎金兩部色心二法三部諸尊也。此六根悟兩部大日。立六即也。六者六根。即者一心也。此六即得道觀心次位云也。但圓教十地者。名別義圓意也。立五十二位事。前三教地位心內所具打返云事歟。此云體內權也。體內者。心內云事也。體外者心外也。或借教道名顯證道也。通教𑖪字者。分迷悟故。無念𑖪字自性不可得也。別教𑖀字者。斷一重無明也。菩薩化他也。於大小相對。如此分別也。通教隨緣眞如。別教不變眞如也。此眞中相對心也。委如被攝十地算也。

平等性智菩薩也。以慈悲菩薩得意。平等云也。東方圓敎也。大圓鏡智法身佛也。三藏衆點具足。𑖀字也。圓敎無點二合。𑖀字也。釋尊垂迹化他身。大日本地內證身。從本垂迹化身所說。從本地四種字也。四乘者。四敎修行人也。所學四敎一體也。能學人一身也。聲聞聞佛說發三藏敎也。緣覺不聞佛說修行通敎也。菩薩利他。菩薩別敎也。又別敎菩薩者智惠。智惠者化他也。佛自證涅槃故第四圓敎也。涅槃者不生不滅果位。斷德也。四敎四乘人法。四乘人法。替目。四𑖀字四門。顯密異名也。實一體無異。

十五。問。依何證據有後三敎地位名義耶。　此算。本意三敎十地者。只開合異。五十二位。四十二位。一箇十地所學開也。實全無差別下也。又密心。金界心法曼陀羅。胎界色法曼陀羅也。而位多約色法也。故摠依胎界𑖀々等五字。四十一位立也。十信等覺除之。

業者。其名本有藏別二敎也。仍此文意不可過之。通圓二敎意。無有決定業義。談煩惱即菩提等故尤可轉也。或云滅不滅不論。其體本菩提涅槃故也。或又於法華敎道不斷之。證道故可滅之。或云敎道滅之。向轉迷開悟。故證道不轉云諸法實相故也。又迹門滅之。煩惱菩提各別談故。本門不滅。煩惱菩提一物故也。又密敎心。有四種𑖀字。本不生無點故滅之。第四衆點具足故不滅之也。又金界意滅之。修因得果故。胎界心不滅。從本垂迹故也。

十四。問。有何證據立四敎名義耶。　此算。大旨如四敎四門算也。眞言意。四敎者四種𑖀字也。北方成所作智三藏也。衆生應同劣應身也。西方通敎。妙觀察智勝應身通別故報身他受用身也。妙觀察智遍於三身云此意也。通圓方。理報身自受用也。凡通敎佛。三身三部合收佛也。又兩部一體。理智和合敎主習也。南方別敎。

以胎藏界本有𑖀字云也。天台釋。以此等別教云事尤道理也。如此前後次第。斷不斷論事。皆別教也。圓教云時。斷不斷論前後高下無之。又圓教意者。煩惱本菩提。初後不二也。初住妙覺。又不二也。能々得意。最極祕事也。

十二。問。煩惱即菩提。生死即涅槃。二相即爲同爲異耶。　此算。色心不二旨爲知下也。大旨如通圓二教算也。密教心。煩惱者第五𑖀字。生死者色法。又煩惱即菩提者。而二不二。心法也。生死即涅槃者。而二不二也。色心不二故二相即同。色心各別故可異歟。又此二相。即如次報法二身也。又如次胎金二界也。此等即教門施設也。證道實說。二界一體。色心不二也。無有前後。故二相即同時同體也。

十三。問。決定應受業轉歟。不轉歟。　此算。大旨如次上算。凡夫定

云。此意歟諸經論有無不定。此又密教意。妙覺者[梵字]字。等覺第三
[梵字]字。金剛心者。第二[梵字]字也。第三字俗諦恆沙法門。隨緣眞如故
金剛前有量云。妙覺本性不可得[梵字]字。金剛後無量釋也。始中終
三位。如次應報法三身也。又胎金蘇三部。大日也。此云本有三身。
又云俱體俱用。如此得意。等覺有所斷。妙覺無所斷云。又妙覺智
斷云不違。一位故也。等覺妙覺一佛異名也。況中間金剛心果位
報身云金剛心事。也此故上冥下契釋也。道前道中道後眞如云
也。又等覺攝第十地者。應身云方。十地云也。又等覺位。經無量劫
者。四十地無明如爪上土。元品無明如十方土田。又似虛空也。其
故第三[梵字]字左右點。實離斷也。月形空點也。此無始無終。故月形
者。第八識無沒無明也。此惑難斷倒修凡事也。此煩惱起本有智
惠體達。煩惱菩提不二也。斷云也。此智起難故。經無量劫也。此智

三皆在性而不互融釋。

十。問。初分所說二十空。除何等空說十六空十八空耶。　此算意。十八空爲本。其上開合不同。說二十空乃至十六空也。十八空者。衆生界故也。廿空者。觀衆生五陰能治。約幻夢等十譬空觀在之。於五陰分別。有內有外。合之廿也。十六空者。十八界意根中境識合。十六空有之。故十六空云也。此即爲三根機。廣略處中三說設也。眞言敎意。空者𑖏字大空。無念不生理也。十六空十六大聖也。般若波羅蜜者。名一印會大日智海。彼大日尊有日月輪。輪々十六分。以之名十六大聖也。十八。二十如前。可思之。

十一。問。元品無明等覺智斷歟。妙覺智斷歟。　此算。何云無相違事也。經論中。等覺妙覺金剛心三位。一佛異名見。又是一位中始中終三也。三身也。三德也。依所々釋中。金剛心者等覺終妙覺始

心依託。以骨爲本。三因一體。無有前後。何不互修性耶。修者。金界出胎顯現時也。性者。胎界覆藏陰密時也。又一筋大悲正因性德。緣了修德也。大智故。三因互具也。又合彼性三爲一法身者此意也。三因共在性無分別。故且爲一法身云也。定法性恆如者。大智門意也。生佛二性亦如此。衆生雖有三佛性。只云法身性。又雖有三毒。亦云煩惱性也。又在凡限性。在聖修性互。凡者在胎裡出佛也。佛者覺了不本義也。出後胎內皮肉骨不離互修性云也。又別圓相對互判之。可思之。

九。問。別敎明性德三身耶。　此算。大旨如上算。但於別敎有二。敎道別敎無之。證道別敎在之。或於性有二。雖無顯現性於冥定性在之也。所以以楞嚴化用外現九界身性也。眞言敎心。別敎者。胎界也。此界心。以皮肉骨名三身。此即衆生所具色法也。天台指之。

教八相。爾前法華等分別。迷情昇進時云事也。唯實證日只一體也。四土四教相對大悲利物權說也。唯本時一法尚無。何況四土耶。依之密教意。大智門者。金界婆等五字也。大悲門者。胎界丮等五字也。二界各々初一字除。餘八迷中點故。是名大悲二字。內證智門云也。二界各々有悲智。雖爾一往相對二界悲智配也。兩部不二一種任心歸時。何悲何智。又前八字八界也。大悲門也。金界最初一字佛界也。中臺也。大智門也。胎界丮字菩薩界也。下化故。下八界上求故攝佛界。故縱容不定也。又爾前迹門悲門也。本門智門也。胎界故有別處。金界故無別處。又菩薩界者別教也。證道修中故圓也。教道故空假藏通也。

八。問。約正了緣三因佛性。判修德性德方如何。　此算。大旨如三身相即算。密教心。三因者何物。皮肉骨三也。皮緣。肉了。骨正因也。

道。論横論竪。道理共不可相違也。又潤生云。共潤生也。不潤生共不潤生也。三道即三德。更無能迷所迷。法界一如本門。一體不立各別名。曾又上下次位。無論此等建立。相待絶待。案位昇進。二門得意合可云也。

七。問。有餘實報離同居。別有其處耶。　此算。有二意。被權智物面。爾前迹門心。三身四土名相各別論。末即義許方別有其處可云。本門證道實說。三身一體。所居四土。亦外不可有。如此敎證二道。其意異經論施設隨時不定也。此即大智大悲二門也。所以大旨故無十界差別同居即寂光也。生佛一如。無四土差別。前佛分證究竟體。皆同有也。大悲故。佛界外有九界。九界迷情佛界出假利生有。又以劣勝報法。如次配四土。此前同居外可有二土也。如次分別四土離合論。本有實三身四土無。對迹本三身云論也。摠四

沙汰。一往差別也。五字不定等四義。全不差別可得意。サレハ金剛界五字時。四差別約事分別。衆點不同可有也。胎界時。全無四差別也。又法華時約本門可有。約迹門不可有之也。

六。問。同居方便實報三土。判煩惱業苦三道方如何。　此算。大旨如三身四土算。但密教意。以三身配三土事。天台小異。所以天台意。爾前教門隨緣時。以三道各々有配三土事。本門不變時。三惑三身一體三土不二配當不能處也。眞言教意。以煩惱業苦三。如次配同居方便實報三土。先同居配業道事。業者色法也。此故隨緣應身第四〔梵字〕字也。方便土配煩惱道事。此心法故。通教教主三部合收他受用身。第三〔梵字〕字也。實報土配苦道事。苦者上下不定無明也。第二〔梵字〕字也。如此配實報土也。此等不同皆淺略隨情廢立權智。被攝時事也。表德眞實所談。顯密雖異不思議一也。以三

未定内外凡也。二點自性不二𑖀字悟時。於小中即大悟開者也。
如此義此即但中觀。當斷無明也。次毒發𑖀字者。本無點𑖀字。加
修行點成隨緣眞如也。此即法體眞善妙有任妄情思別教也。又
是云別教也。負機爾。佛意全不爾。此修行點本性不可得也。悟無
點𑖀字知被攝也。依被後教攝也。後教者。圓教也。其故別教但中
空中不二義不可有之。而可云名別義圓。此名別義圓又依名別
義通顯也。名別義通者。次位有別。圓無位。爲知義圓方便。先通教
内借別地位。空中合收時。被攝云事顯。通別名別。以彼義圓本意
也。サレバ言異意同。被攝名別是也。サレバ立三被攝。逗機權說
見。開會第四闍俱字名事。此字納萬法。未曾無闕減黑色字也。約
體外點。各別次第𑖀字本不生一理體内見之。此爾隨緣功德。本
性無隔故。悟萬法一如。開權顯實云也。此天台案位開意也。如此

攝恐接以下同

聲聞待機熟時。來閻浮時名應身釋迦。正佛云也。住色界第四禪裡無佛世獨覺云也。又華嚴時所說五時爲三周聲聞也。依不攝五時也。又密教心。二人長者。兩部大日釋迦。此二界令修收。色心一體佛也。又提謂者達多。婆利者龍女也。五戒十善開合別也。五戒者。五智種子也。十善者。十波羅蜜也。大小得益者。二人云事有深意也。大者二即一益也。一者即一二益有也。說華嚴前。獨覺處空會說此經也。又釋尊說云不相違。此即兩部大教主。爲同居衆生欲下分身忍界尅。先於法性土自受法樂提謂經云也。分身本佛全體故也。又能所一體不二可思之。

五。問。不定毒發。被攝開會。有何差別耶。　此算。顯密二教教主相爲令知也。先不定者。長短二種合收也。[梵字]字毒發者[梵字]字。被攝者[梵字]字。開會者[梵字]字也。此即胎界五佛種子也。先不定合收二字者。

者。開會義。普賢經也。又華嚴是東方迹門理。大日也。法華西方本門智。〔梵字〕也。西方彌陀向東。東方大日向西。理智和會意表也。逆順五時云是也。本迹一體。理智和合時。法華即初時。華嚴即後時云。無相違也。前後不定也。必不可定說。橫竪不二也。以何爲初時定五時耶。

四。問。提謂經五時中。何時所攝耶。　此算。詮有二意。一五時攝不攝。二佛說等也。但解釋等中。或華嚴。或阿含。或方等見事一往配立。各據一義。不可相違也。所以華嚴者。阿含前隨進約華嚴。五戒十善說約阿含。而有大小得益方等所攝。不定敎意見。サレハ此經。實非佛說。獨覺所說。又獨覺者誰人耶。今日釋迦。未下此界。於中止一城。先爲父母所說經也。提謂者淨飯王。云婆利者摩耶夫人也。爲此二人。先父子相失時。說二人長者令斷惑證理也。諸大

本性無爲本佛同𑖀字理內而生隨緣諸尊也。若說法有不同。𑖀字體有二失也。又有二佛成失。前佛後佛體同。五時次第無替。四點不二體。依正同體也。於正報不可論二。若夫諸法不同見所化非也。此法華意。爾前意也。五時法體實無二。法體。實無二法。示權機時五時分別顯故也。權實次第思。且爾前當分思也。此非理實也。

三。問。有何證據以華嚴爲初時以法華爲第五時耶。　此算。大旨兼但對帶也。眞言敎心。華嚴者。一印會大日欠字也。法華者。阿彌陀如來𑖀字也。青色欠字者。金剛一印會大日。黑色𑖀字。胎藏界中院也。華嚴與法華如此本迹二門也。靑黑二佛者。二佛敎主也。自華嚴出生諸法。法華時。還歸入一法也。此即境智冥合。不二法界諸法也。又一筋華嚴者。自一法出世萬法。是無量義經也。法華

小行勸。令立菩薩大行。故帶云也。法華𑖀字云事。此字本不變眞如理體也。此字納萬法。此字又不二體也。故云開會也。本佛有五字。迹佛又有五說。有足在跡。有體有影。空中有月。衆水現月本迹雖殊不思議一也。天台名體同。眞言名互融。此等各々異。實理不可同也。

二問。十方三世說五時次第。皆與釋迦同耶。　此算。釋迦同云而諸佛體別見。寶塔品時實無餘佛也。彼萬八千世界佛。釋迦示現過未然也。提婆云身子云。實釋迦心數也。三世所化也。非一世弟子。能化應佛釋迦。三世常住應佛也。化佛多各出世云。爾前迹門一往意也。九界凡夫三世所化也。釋迦所化衆生者。不過三千世界也。從遮那一體出生諸法也。出世佛實無能出所出。一體無二也。於機見所作也。又有能出所出也。譬如天月與水月也。密敎心。

御廟決　顯密二門鈔下

惠心御作

一問。何故約五時判兼但對帶差別耶。　此算。五時同體也云事知下也。此即於機有五別。於體只一法也。故釋中。法在一心者。約能化說必次第者。約所化者。於一段機分立五時次第也。密教心。以𑖀𑖪𑖽𑖨𑖽𑖮𑖽𑖏𑖽配法華乃至華嚴也。華嚴欠字者。法界色心圓理指也。此云一印會大日也。於彼理兼對機說法別教說。欠字上對不可得點者是也。阿含唅也。此字正說法體也。唅者風大也。風者智惠正體也。不兼理觀偏隨緣智故也。方等覽字者。此字亦智體也。智者簡別義也。簡二乘少智讚菩薩大智。故大小相對也。故云對也。般若鑁字者。又菩薩智體也。菩薩智者。化他也。而此時。二乘

本原無題今私
加之

御廟決卷下

右決者御廟涌出也。惠心依夢中告。流感涙拜見。私言加祕而惠心之作云也。時元德庚午十二月二十八日丑尅。於比叡山延暦寺。東塔東谷佛頂尾岩本房。爲佛法弘通。如本一字一點無相違令書寫。同佛頂尾寶藏房。應永十二年正月三日令書寫。云云

慶安三年八月吉日

江州栗太郡蘆浦觀音寺　舜　興　藏

御廟決卷上　顯密二門鈔上終

化煩惱即菩提云也。染淨一如，法體迷時。煩惱被云。悟時菩提也。此即氷水，如也。一念三千，法門申。迷時三千界三種世間有。三身妙體一眞如，萬法也。又性德，三身。一體能々一如，法身也。又迷情，時。三千世間。俗諦恆沙，諸法也。世間相常住，悟時。歸孔字，一法也。此故性德，時。三惑同體也。修德，時別體也。又前五識下三體。八識，時一體也。三身體以之第八染淨，二法。即達孔字。名道後眞如。下無明役煩惱也。法性體不生，孔字。無明，體。發心等，四點也。此四點。有逆順橫竪。自行化他心也。云云

城一本作城
聖上一本有在字

向教門城沙汰也。全非證道實事也。如此法門。口中義叶。胸中思量也。不可出口外努々。又眞言教心。三惑體者。阿有摩三字也。於此三字有隨緣不變二意。如此異時同時也。三諦。三妄。三觀。只是一法也。所謂。在凡三惑也。聖三諦也。於一論三。於三論一。深悟得意其體實一也。

四十五。問。見思塵沙無明三惑同體歟異體歟　此算可有二意。天台止觀意。附文時別體。元意時同體也。眞言教意。三惑能治三觀。三觀𑖀字一點負衆點也。其體實無二也。能治既爾。所治何異耶。𑖀字者。中道空假中道用。於一體論三諦。一觀立三觀也。又見思塵沙無明麤分有。名別其體一也。又九界衆生。隨緣眞如也云事。不變𑖀字。被薰無明。鼻ナラヘテ下。佛界不變眞如云事。破此無明。我等實體本性不可得𑖀字也顯時。色心不二達也。此時。所

諦。有三身云事。含餘三教故也。又有不但中含中也。依云通教也。
故相即兎角不相違者也

四十四。問。圓教意三惑同時斷歟異時斷歟　此算本意。三身佛見同時也。下也。三惑可同時斷。三身同時可顯也。而圓教意有常同常別二也。又無相違事歟。天台止觀意。附文元意立。常同常別。而二不二意也。附文云。別教意元意圓教也。眞言教心。常平等者也。無性不可得無念𑖀字也。此即摩訶止觀所立也。元意者。圓教意也。𑖀一字三重點加。三種𑖀字云。前三教云也。又附文止觀。常差別門。別教々道心也。修行等三重點。三部諸尊一時顯也。此時本有十界顯也。又附文者。長聲𑖀字。法身如來。長聲別教也。長即短聲也。達時。境智冥合。色心不二自受用身云也。如此分別顯密二宗教門云事也。實道日。斷不斷一體也。高下本平等也。圓教意

又可有同邊也。三諦各論、曰。全不可同義而眞言敎意。通敎第三菩提心門、𑖀字也。是即體空智也。此字即有無、𑖀字也。而二乘只知菩提心門、有點、𑖀字。不知即中無點、𑖀字也。菩薩知之。修觀成圓人也。此被攝、菩薩云也。常顯宗。實體云。不知其體。體𑖀字也。此即門外、方。云二乘、偏眞。門内、尊特、方密成通人云。皆悟中成圓人云。同生其土皆爲菩薩云正通實相、方也。止宿草庵、方。菩提心門、𑖀字也。此字。有點、字空假也。門内、方。無點、𑖀字也。約修行人論點、有無。サレトモ𑖀字、實體不二也。但中不但中亦如此。密成通人、方悟實相。實相者圓敎也。此方無差別也。止宿草庵方俗諦也。無點、方中道也。氷水、譬如此。有有無、無二法。如此藏通二人也。得意煩惱即菩提生死即涅槃明也。眞俗不二、故也。世人悪得意有也。所以圓者含中。通者眞俗也。此相即問也。此々算、詮旨。有此敎敎二

知一本作思

也此即三諦相即也。此假位又三諦相即。俱體俱用日事也。虎狼有可意得也。地前生身者。煩惱者假諦也。故生身云也。空假二觀中權智。用者中道備佛。此空假體化衆生故。菩薩佛用云也。依之傳教大師。菩空者。薩者假也。釋。又此二字助救讀也。菩薩權智化衆生。佛實智自受法樂。不化衆生也。又密教意。菩者第三孔字。薩者第二孔字也。釋。此故別教但中教云也。此故又通教同生其土。皆爲菩薩時。化度衆生教云也。二三孔字云心。藏教一向凡夫所見也。圓教又佛所見也。此一四孔字也。故中間二字。菩薩所見云也。天台心。通別入空。但照六界釋。此心也。六道衆生所居彼入空教也。圓教佛所見也。別地上。中道悟佛也。故證道同圓云。此意也。

四十三問。通圓二教相即爲同爲異耶　此算下事。通教含中。與圓不但中知問也。不問眞諦者也。但又止觀意。眞諦即中道云。其

七重者。見思、三重。塵沙、三重。無明、一重也。此七重爾前迹門、迷也。圓意見之。煩惱體即𑖀字也。悟。煩惱即菩提。乃至生死即涅槃云也。圓位、六即四十二品者。六根各々有七重𑖀字。合四十二。此即圓位、四十二位也。此等教門次第也。實事四教不二也。何有別圓、不同耶。以二教、圓顯四教平等也。云云

四十二。問。別教十地菩薩有虎狼師子怖耶　此算心。菩薩者但中觀菩薩也。依地上空假二觀現前耶云算。可得意也。若夫不現前有怖。若又現前不可有怖也。所以指空假理、虎狼云也。於虎狼者於十住斷見思、位。尚不可在。何況於界外實報十地、菩薩耶。所以。現前者。三觀圓融、空假即中道悟。無無明、怖云也。無明虎狼云也。無明者。二觀智也。彼、二智。中道、用悟。無煩惱怖也。空假者者。生空法空也析體不二、空也。又四種、𑖀字、具足、時。𑖀字、第三點別教

共可有也。但密教、心。四教者。四種𑖀字也。又四教四業互具故。尤
於菩薩有相應心也。此意、名菩薩教門。又斷德云也。
四十一。問。何意別教斷十二品圓教斷四十二品無明耶　此算。
別故、證道斷。圓教々道、四十二品斷也下也。所以別教々道、十二
品斷、圓、證道。無量品惑一品也。別教々道十二品斷、圓、證道。無量
品、惑一品也。別教々道者。第二𑖪𑖽字。故不斷𑖀字一重無明。一往
下菩薩界因位云。大悲門胎藏界也。故下因位入重玄門。無量劫、
問。同凡夫不盡極果、煩惱故。十二品云也。爾云證道、曰。十住、斷。見
思即無明。四十品斷也。圓教、四十二品斷者。附別教證道。立圓教
々道時云也。實斷法界品、無明。顯法界、中理。無量無邊、無明教。又
一法一如、無明無量品云也。別教十二品者。於三惑各具四重合
十二品也。又四十二品者。六根互融、具七種字。故六七四十二也。

羅蜜也。此故。於初地初住判之。能々可思之也。

三十九。問。別敎地上三觀現前耶　此算。本意。大旨如十地虎狼怖歟。但天台止觀意。地前別敎。地上圓敎立也。約說約行別敎者是也。此時。尤地上三觀一心後。證不但中理空假即中道權用悟也。此眞位出假時。於地前以空假利益衆生也。如此敎相可云現前也。又密敎意。四敎四種孔字也。此字互具也。何又不現前耶。別敎地上。立菩薩時。菩薩者。化他形也。化他者。空假權用也。尤現前可云也。

四十。問。二乘相應心々處至別敎地上耶　此算。如上三觀現前。并下十地虎狼算也。但地前敎道別敎。初地已上只說但中觀故。不現前也。二乘相應者。空假心也。不相應者。但中心也。於地上三觀現前云時。尤可有也。但至六七地云者。義通意也。各別時十地

種下恐脫[illegible]字

等四迷中。思各別不互也。涅槃四教立開會、後俱知常住也。雖然。悟時三種一體也。或又別教。金界四種字也。涅槃胎界、四字也。方等兩部不二、四故也。此即不定教意也。云云

三十八。問。就後三教判初涅槃方如何　此算、意。大旨如前。被攝十地菩薩出假、算也。但當通、意。初涅槃名見思斷。被攝時。名斷無明也。當通者義通藏、意。被攝者。名圓意也。但被攝十地者。於第九地後心立之。此又含別圓地住乃至等覺也。通、九地、者。修中位也。故含等覺也。十地者。證中住果、位也。依含別圓、妙覺一品無明被攝佛果含後三教、佛果也。後三教、十地。四十二位開合、不同也。乾惠初涅槃含容別、意也。此即菩薩地所開。被攝、十地意也。眞言教、心。通教十地者。金界五相成身。五字上加[illegible][illegible]等五字云也。此字互具。初地有初涅槃義也。又別圓地位、初涅槃。歡喜等、十地。十波

人。爲對法立所也。向方等法一別教云法四也。不竪横者。開會已後，說如此云也。又追泯，四教也。以涅槃四教思之。無無數別教也。但至三種云事者。教人時一往也。密教，心。方等四教者。以說本不生𑖀字。有四人聞四種𑖀字也。於所有四於法一也。次別教四教者。𑖀𑖁等，四字。如次別圓等，四教也。又十地十向等，四位也。十住三藏教也。斷見思，故。十行通教也。三乘共學六度，法出假故。生其土釋是也。十向別教也。修中也。但菩薩者是也。十地圓教也。斷無明，故。證道同圓佛云也。此即當阿含等，四時也。一代教相，根本也。修行人次第也。次涅槃四教者。𑖀字四點。併本有不生，𑖀字悟同體。倶智常住云也。此即法華時悟權實一體斷無明，菩薩也。此菩薩所聞權實不二也。此等即顯密二教。共教相，上，配立。如此云歟。實事別教四教體內俗諦法門也。雖然立名別教異涅槃云也。方

無下一本有無字

方。含中眞中不二證道八相也。別教佛者。報佛八相也。即有爲無爲也。數々生滅也。圓教佛。法身八相無爲有爲也。三世常恆也。此即不論前後證道八相也。法身菩薩所見。無前後隔異。教道八相。凡夫所見有前後也。此即顯密二教。教門次第也。證道實相說。衆點具足孔字。即悟無生無點孔字。四教八相不二也。本門人一時。三身一體也對何論不同耶體內三身云之。有性無相。無相又無有相無義也。

三十七。問。方等別教涅槃三種四教有何差別耶　此算三種四教實一云也。其故。方等四教者。橫四教。別教四教者。竪四教。涅槃橫竪不二四教也。橫者。佛說。中道法性一音衆生令聞四教也。全非四說也。竪者。所化悟次第也。此即十住等四十位也。又十住乃至十廻向也。方等四教不融者。於所化立之。別教四教者。對教云

無物二字一本無

界見。與實相理相應云也。如此云時。四教各各果頭有人有也。又密教心。四種𑖀字也。故藏教衆點具足𑖀字也。其故後教名界內俗諦教。淺近云也。本體無物無點𑖀字具足衆點。云前三教也。尋實體本性不可得𑖀字一理也。雖然藏通如次立四種𑖀字故。教門一往事理二教云也。又析體二教云也。實事一體也。此故如此一往日。於事不相應。於理相應可云也。雖然藏教衆點具足𑖀字具事理也。不可得意者。互具云也。

三十六。問。四教八相有差別耶　此算。四教教主一體也下也。而二心有。施權方。有別體。開權方不二也可得意。又眞言教心。四種𑖀字。如次四教々主云也。先三藏佛者。此迷中教主。隨緣眞如。六道所見佛。灰斷歸思也。通佛有三義。權智被攝方。不異三藏。當通機。因無常。果是常住也因者草庵也。果者密成通人也。正通實相

三十四。問。二乘智斷望大乘何物耶　此算。法華中周下周、意下也所以。中周、意。按位開當位即妙。絕待妙、曰。其體即中道也。或體內、空智。下周、意。進位開眞入相待妙時。其空智也外、權法。或以下位、智。名上位、煩惱。其體無明也。此即心眞如門、意也。心生滅門、意或、中道、全體。又空智一分也。心生滅門。煩惱菩提而二云也。心眞如門、其體不二也。眞言教、心。天台、聲聞乘胎界大日。緣覺、金界、大日也。初門雖異不思議一也。遮情門時。其體各別也。表德門、時。其體一體可得意也。

三十五。問。四教四門說與實理相應耶　此算下心。即開四教四門。各具足四種𑖀字云事爲令知。此即六十四門成也。此六十四𑖀字。悉中道理也。而𑖀字色法也。圓、心一色一香智中道也。捨三教執入實相。一往教門意也。悟圓、實義。立還見之。萬法皆眞如法

必經一千劫數。十信十千也。即一萬劫也。宗釋中胝者十義。多者一合釋也。文意。胝者九千劫。千劫。千者一千劫云也。依指十住等四十位。一々位中多倶胝劫云也。如此得意多倶胝劫者。實事有齊限故也。無量劫者。有量無量也。大悲菩薩者。別教也。故無成佛期云也。又密教意。別圓二教。如次配胎金兩部也。胎界大悲門。大悲門者。菩薩慈悲也。出假利生。斷塵沙惑。故云恆沙惑也。此難斷故。能化不成佛云也。此教。四種孔字也。時。南方修行點字也。五智時。平等性智也。此時無上下。別。平等利益位也。無始無終化度利生也故無成佛期也。本門大智門。成佛者。此菩薩歸東方大圓鏡智。前佛後佛皆同佛云也。但於廻心有二度。自行化他也。先自行者。藏通次第至圓教。上求廻心。自圓教至藏通下化廻心也。於前後出修行門廻心云也。如此得意廻心前後無違也。

此國二字一本無

有退不退。化城喩意。一向不退也。所以信解品意。從寂光城。父子共出他土他國。此國。此故有退義也。譬喩品意。當得顯實無退不退也。

三十三。問。四果支佛經八六四二萬十千劫廻心前歟後歟　此算。心。三藏二乘。不經通別位。直至圓極位耶問也。八六四二萬十千劫者。七賢七聖二七十四位也。此位如次見思兩惑也。四二者。通教劫數也。此見思二惑也。極六萬也。藏教方麤分。通教方細分也。麤分修行劫數短促。七賢七加七賢三首百劫云也。細長遠見立三重。思立三重。合六重四二云也。見思三重者。一惑具三惑也。所以。通教。正通實相。故立三諦。又有三惑也。傍通眞諦。方不知塵沙無明也。以通教十地。名別義通時立六地。此意也。以中間六地六地云也。十千劫者。別教聲聞俱胝劫也。所以除十信餘位。一位

許下一本有經字

下邊下一本有退字

心門、𑖀字即涅槃門、𑖁字悟機、前。可有超前三果。約次第淺深機
無也。云云
三十一。問。宗心許超中二果耶　此算、大旨。如次、但諸大乘經中。有利鈍、二機。超不超、二人相分。小乘又可然。此即住上超次。不同算同意也。初住即妙覺意不許後超。因果別論時。又有利鈍機許。又法華譬喩品意在之也。化城品意、無之。眞言教、心。大旨如前應。身即法身故。無之。三身建立日。可有之也。聲聞、四果。四教、佛果。四教佛果。四教、𑖀字。又𑖁字等能々可思合。
三十二。問。羅漢果有退義耶　此算。聖人即成凡夫耶問也。但小乘、意。可同不退也。大乘、心有退二義。所以外緣自行、二義也。又法華、意。十界互具又有二義也。教道邊不退證道、邊也。眞言教、心。天台聲聞者。名𑖀字尊。有悲智、二門。悲門、方。不退也。又譬喩信解、心。

轉凡夫。發心修行、後。歸本理云成佛也。此心一代聖教所被機。一人也云也。而今經擧無數聲聞有表事云也。爾云歸本地。不云各身也。本不生不可得歸𑖀字一理。體皆同佛也。本理體内有四點。得意後有無數聲聞可得意也。爾此屬佛界不可云聲聞界。天台心。圓教有四乘。明中智屬佛界。別教有三乘。論假諦屬菩薩。藏通有三乘。明空屬二乘也。摠教々所談皆有大綱網目也。可思之。

三十。問。超前三果有得第四果者耶　此算。天台案位勝進心。令知爲下也。所以。案位絶待妙時。七種方便併住實相大地前可有此義。進位相待妙日。次第捨九界迷。歸佛界云故。無此義。又聲聞四果。如次四果佛果。定時眞應二身。無隔有此意。尙各別時。不可在之。サレハ眞應二身立時可有四方三身各別也。有云伏斷不二心也。眞言教心。聲聞四果者。四種𑖀字也。可在超不超二義。發

一理能所一體、故也。表此意同居虛空也。本門出塔婆弘經利物、相也。所化下地。此文出假利生、相表。能々可思合也。

二十八。問。依何敎理立定性二乘成佛耶　此算大旨。如次上。眞言敎、心。胎藏𑖀字。金界𑖪𑖽字也。如次定性不定性、二種聲聞也。此、故。定性成佛。限智門。不成佛。限理門也。敎門智門。證道理門也。此、心大智、故成佛。大悲、故全不成佛也。又𑖀字即𑖪𑖽字、故可成佛。是以迹門名智門。本門名悲門也。此、時迹門許成佛。本門不許也。又迹門胎界。本門金界。此意迹門不成佛。本門成佛也。本迹不二時。倶成佛不成佛也。法門所立。隨時不定也。依釋義所判各々無盡也。

二十九。問。決定性聲聞在法華座耶　此算。在座可云也。暫時、決定性。三周聲聞也。灰斷入滅者。彼土得聞也。雖然約本理、三惑。流

世常昇常下。迹本胎金心也。
二十七。問。住果聲聞過法華耶　此算大旨。如次上算。但法華者。迹門。一切衆生皆成佛爲本。本門無作十界爲至極也。住果聲聞者。但空所證人也。豈法花迹門。不歸本有中道耶。雖然。望本門所說。不談當位即妙。又過迹門座云不相違。又法華者。蓮花三昧法門也。交煩惱染中報身報土儀式也。四種𑖀字。𑖀字也。不證涅槃不生也。指大槃涅槃𑖀字往涅槃座釋也。此即理智各別所談也。兩部同體時。𑖀字外無𑖀。四種不可得故也。四種聲聞。一體兩部不二也。四種𑖀字同體故。分聖極聖不二也。因位果位同體也。本來覺了大佛。不可論過不過。同實者論之。引凡夫來佛世歟。又後番五味者。法華十妙中涅槃妙也。彼土得聞未來得度云。實事法華本門時。歸本理云也。寶塔品時。釋尊入塔婆。三周聲聞入寂光。

雖一本作離

立可得意也。

二十六。問。住果緣覺來佛世耶　此算心。佛世者。法華也可得意也。出世本意獨法華也。法華規模。又有二乘成佛。此故必來可云也。無佛世者。二乘空三昧。執方便土空亂意時也。住果名斷見思位。法華時攝三土迹歸寂光本土時。豈不會變易生死耶。七方便權人法華一實圓機也。此相待絕待權意也。法華本門人一意。三千衆生本一人也。來不來義不可有也。法門雖多不過百界三千也。又密教心。緣覺雖塵不可得𑖀字也。斷惑證理人也。爲引迹衆同實行凡夫者。顯教五時說教爲。凡夫不定性者也。迹本二門胎金兩部也。迹門所談因緣等四人。胎界四種𑖁字也。本門所說四種𑖁字。即本有十界也。此字即不生一理也。𑖁字兼二種。二即也。非絕待所無。二界一體來不來同體也。色心不二。能所無二也。三

雖然理智不二。同可云也。但經論中緣二千三千者。彼百界千如
法門云也。非云例三千。所以於三種世間。三千云也。知此世界橫
十方竪四土納也。但三千者。五陰衆生合立也。又百佛世界者。詮
能取所也。此等聲聞。爾前迹門間雖有能所高下。本門人一時。會
能所不二也。皆是無佛本佛也。但於此經聲聞數不同也。所以千
二百五百八千萬二千六百萬億無數等也。此等皆有其數也。千
二百者。於六根百界千如一々互具。人一成佛。千二百聲聞云也。
五百者。十界互具除上四界。下六道合修羅五百云也。八千者。除
十如前後云也。萬二千者。百界千如加本有十界。合五陰衆生。萬
二千云也。六百者。開修羅修羅具百界六百云也。萬億無量者。雖
多種々法門。不過百界。約所含法無量云也。序品萬八千。或六端
等。以皆表示示事也。以之。思可察諸。摠大少顯密法門。併依表德

二十四。問。前三教斷惑位有實人耶　此算下意。有實人云也。先天台止觀意。見思即無明也。依彼斷見、位。顯中道本有智實人云也。但於三藏教又實事有。因位斷惑、菩薩也。而教門未斷惑云也。事一爲二乘彈訶也。二爲圓教不斷而斷、調心。此即顯宗取一往、心也。慈覺智證、傳受、意。四教者。四種、𑖀字也。藏教第四、衆點具足涅槃𑖀字也。文習此𑖀字菩薩何不名實人耶。智證大師意。三藏、菩薩觀四種、𑖀字。墮地獄云此意也。

二十五。問。聲聞緣覺所得神通寬狹如何　此算心。可有同不同、二意也。不同者。於教門施設。立正使習氣、不同。此時不同也。又止觀、心。見思是無明云意。供斷無明、聖人也。全無差別也。密教、意。四種、聲聞四種𑖀字具四方四佛示現也。天台、二乘。兩部、大日垂迹也。聲聞𑖀字、尊。緣覺𑖁字、尊也。於二界、大日分因果時。且有不同。

色心各別也。

二十三。問。前三教菩薩於何位得三不退耶　此算大旨。如上出假算。所以於三教次位大綱網目二可有之。天台百劫不退者大綱也。第三祇間同時不退者細目也。初僧祇不退云。又網目意也。次通教十地者。如上算。但雖三乘共學。分利鈍前後時。初地不退名菩薩。聲聞能配立四地也。一往配立也。再往何可有此意也。十地前後互具故也。文句第二名別義通意也。次不退者。不墮二種生死也。此故於中智現前位。尤可論之。但七位不退云事。各別義通意。不墮二乘地云也。六住不退者顯義通心也。次眞言教心。藏教七位七重曼多羅云也。通教十地十重曼多羅。別教五十二位。皆五十重曼多羅云也。如此得意約自行。何皆不退也。約化他何又退位也。天台四教。四種阿字也。四教共本不生也。

十地虎狼算也。別教十地者。金界五字也。胎界第三𑖀字。四種𑖀字互具故明之。證道同圓別教云此心也。

二十二。問。生身得忍菩薩往方便實報土弘經耶　此算。往不往不相違也。所以。生身得忍者。天台意。煩惱菩提生死涅槃不二心也。而而二日。有異界。此時斷無明菩薩。可往也。又生身方不往也。不二日。同居即寂光往而不往也。又眞言教意。此菩薩兩部不二意也。生身者色法胎藏界也。得忍者心法金剛界也。於得忍有二。上求下化也。此悲智二門也。往而不往也。迷悟而二時。有能所不同也。不二時無能所別。而苦道即法身。往可云。又不往可云。又四種𑖀字。四種佛土四教菩薩也。圓教者。修因得果。因衆點具足𑖀字也。從本垂迹日。無點𑖀字也。無點日無利鈍衆點日有也。如此得意。本門不往。迹門可往也。又本門不往。自他不二也。迹門可往。

分歟。
二十。問。通教菩薩於何位出假利生耶　此算。通教十地者。金界五相成身五字。加𑖀𑖪𑖽等五字云十地也。五相五字。々々等竪五字也。𑖀婆等逆五字也。自初地至五地。不出假也。胎界化他。自六地出假也。又理智不二云時。自初地出假可云也。而依教門且談實理時。六地云也。又三惑一體意。出假所不定也。智證大師。通教兩部。通觀教釋給。此意。
二十一。問。別教意明生身得忍菩薩耶　此算。意。於別教有二。爾前教道別。又法華迹門證道別教云也。仍爾前別教。談隔歷長遠故無之。於迹門別教在之云也。於色心前後。立別教名也。本門證道說無生身得忍義也。一苦道即法身故。二無作十界故也。又爾前別教法性一味門故在之。機理淺深故無之。眞言教心。如大旨

如此藏通含中也。教含三教。佛三體三部。惑三惑。智三智。土三土也。仍三生即一生。一生即三生。又塵沙劫即三生。三生即一生一念也。於二乘聖者。三生惑一生等釋此意也。通教兩部不二。三部一體不二。而又各別也。如此廢立常釋宗人。不可聞。全不可得意。

十九問。通教菩薩於何位被攝耶　此算。於何位出假耶云算也。大旨以彼可得意。但於通教位。所判非一准。大綱網目。二位在之。大綱時於第九地論之。被攝本以令被後教攝也。網目時位位在之。十地互具故。三根被攝。約名別義通十地。一往論之也。此即網目中大網也。以九地被攝大綱云事。後三教十地。第九地開出也。自二乘不共位出假利生有定故。又依聞別圓中道。中道理各別。譬借日珠也。依之十二位四十二位不同也。於當通一品。一分煩惱菩提延之論十二四十二位也。實事無量無數歟。促之一品一

字。即十六分也。此十六字。即一字即五色大日也。其上兩部大日
不動。愛染王。即阿彌陀。又六道大日也。此云十六分。十六分悟者
一佛也。知云也。悟此十六分。名自受用身。歸本性不可得理。是悟
十六分佛性云也。又云十六門也。至因果不二佛果供養四教佛
也。此慈覺智證傳受心云也。所以四教菩薩。四門四種𑖀字釋。
十八。問。通教菩薩經幾劫數成佛耶　此算。經幾時節。成圓人耶
知下也。故經三生成佛可云也。所以。於聖者實無事劫數等也。於
迷三生立也。動經劫數云。又經三生程云也。別教無量劫云三惑
云事也。サレハ無量云一念云不相違事也。所以。三惑一體一念
云。此惑納無量煩惱。經無量劫云也。又無始妄念翻一念。五百由
旬惡道。於煩惱談如此得意也。見思三藏教。塵沙通教。無明別教
也。又以四惑配四教者。通教々主𑖀字三點字三智長短空點也。

又不成佛。觀音又不可成佛。衆生生極樂。前佛後佛同體也。因位名娑婆。果位名極樂。觀音彌陀又如此。因位無佛。果位無菩薩。此菩薩智門慈悲菩薩也。又報身也。普賢菩薩者。別不可有衆生理性也。理性者𑖀字也。𑖀字又觀音彌陀也。於一字具三點。此三身三部也。恆順普賢者。衆生理性云也。衆生發心觀音慈悲云也。胎金二界。如次本迹二門也。又普賢觀音妙法體云。又娑婆弘法華。普賢力者。能々可得意事也。釋迦中道法身也。觀音普賢空假報應也。彼字即𑖀字也。釋迦彌陀一體也。𑖭字即𑖀字也。觀音普賢即一體也。二佛菩薩又同體也。

十七。問。四依菩薩供佛多少齊等耶　此算心。四依菩薩者四種𑖀字也。此即天台劣勝自他四身也。如此四教佛。兩部諸尊供養。即成大日也。此合一千二百諸尊十六分也。所以娑婆縛等十六

得意也。所以圓、實事見思無明也。以後教、意思自非自行斷惑力。不可令他斷惑證理。教化衆生。斷惑證理、上也。而大悲心斷惑成佛盡三身源也。惡趣者六道、煩惱見思也。又地獄者地藏菩薩也。藏者即開也。是胎界也。虛空藏者天界。金剛界也。然地獄者我等衆生是也。十王者六大與四大也。六地藏者。即六根所對。色法也。六觀音又如此歟。

十六。問。大悲菩薩代衆生苦實受其苦耶　此算菩薩者觀音也。觀音種子。根本不可得𑖀字也。我等內證中道、𑖀字。極、時中道我等教化也。所以彈指散花。隨聞一句、一善。悉由內心五因勸。依此敎化發心修行。離生死生極樂云也。生彼成阿彌陀云歟。此佛即觀音也。因位云觀音。果位云阿彌陀也。觀音蓮花也。蓮華者乘生八葉、肉團也。阿彌陀蓮華也。身中觀音不成佛。我等不成佛。我等

迹門談事相立三世談現觀一人一切人云也。山王大師下迹門
爲人一兩本門釋此意也。同時異時不得意。努々不知世人歟。常
顯宗失此旨。如此得意此算無相違也。所以彌勒因位等覺居八
葉中。釋迦果位等覺。居臺上也。迹開胎藏。本門金界。以之可得意。
如此大旨。大悲大智二門也。此等詮旨此也。努々不可知外人。宗
要算。顯密實事肝心習云。此等事也。可祕可祕。
十四。問。何名大悲闡提菩薩耶　此算。菩薩者。我等衆生云也。其
故衆生者性德𑖀字也。下生死云菩薩也。彼𑖀字中隨緣不變二
眞如有。隨緣眞如。下即我等所對眞如。六根和合心中𑖀字成佛
云也。色心不二我等成佛云也。大悲故三世不斷下。大智故三世
不斷上也。此云上求下化也。又云。大智大悲又云成不成歟。
十五。問。三藏菩薩墮惡道實業歟大悲力歟　此算。實大悲力可

云事。有又四十九院云事委云不相違也。所以四十九院人天間。十四生云也。都率天者。眞言内證城云也。如此談。普通顯宗努々不云事也。能々可祕々々。

十三。問。釋迦彌勒同時發心歟異時發心歟　此算。摠釋迦彌勒一體異體知下也。所以釋迦因云彌勒。彌勒果云釋迦歟。今日釋迦。因圓果滿佛也。未來慈尊出世者。又居釋迦因位機前名極果。彌勒八相作佛云也。故釋迦精進力。超越九劫云。未滿九劫前。三世機一世熟脫故。從因位九劫先立。釋迦八相也。故蓮華羅曜羅者。即今日彌勒也。蓮華中臺即開也。故彼因位得益釋。故彌勒三世懈怠彌勒云也。慈尊出世云。釋迦三世精進釋迦云。今日成道說也。故身子三世三周聲聞。又如此達多。釋迦。淨飯。摩耶等。又以可然也。三世釋迦居果位。彌勒居因位。也迹門彌勒。本門釋迦也。

佛毘盧遮那眷屬。此教即悟本佛肝心時。即開權顯實也。此意止觀。一分云眞諦即是中道云也。又佛三世常住。三藏教證無念不可得理也。

十二。問。何故一生補處菩薩定生都率天耶　此算。都率天云事令知下也。此天四十九院。即阿彌陀四十八願也。六八者。六六根。六根即應身下天也。都率者。法身衆生心云也。此心動云報身。顯處即應身云也。合彼性三爲一法身云此意也。此三身者。我等心也。又補處菩薩者彌勒。又普賢者即理佛。理佛即𑖀字。𑖀字即心也。普賢恆順衆生者。𑖀字住衆生心中教發心修行終令八相作佛云也。和光同塵淨佛國土云。此𑖀字教化云也。故都率天者指此𑖀字云也。又三藏教位者。七賢七聖也。將之獨覺十四生云也。釋中七々四十九院。上下人天十四生云文。樣々有了簡。七々生

十。問。前佛後佛自受用身爲同爲異耶　此算始覺本覺智。有差別耶問也。仍爾前迹門意。論能化所化不同故。於自受用身其體有不同也。本門內證實說。能所本有無作談。故其體無不同也。眞言教意。金剛界修因得果。胎藏從本垂迹也。此時其體各別也。可得意。雖然蘇悉地意。二界不二談。其體無體無差別也。三部如次[梵字][梵字][梵字]三字也。[梵字]字者合義也。不二意也。

十一。問。一切三藏菩薩修行劫數供佛多少齊等也耶　此算三藏教意。能所一體。自受法樂下也。菩薩者釋迦菩薩也。眞言教意尤一體可云也。所以三藏教者。衆點具足。第四[梵字]字也。斷見思二惑失。二重點即隨緣眞如。六塵點云也。斷之過三界險難。見思無明三惑。三藏斷三藏也。此時斷隨緣眞如六塵點失。歸本有十界仍能所不二也。一代所化機。身子一人云即此意也。所以身子本

無下一本有體字

全下一本有非字

門佛有二義也。相即故遍。不相即故不遍也。密教心𑖀字也。應身者𑖀字也。爾前迹門意。帶彼點不遍。捨九界入佛界云事。捨彼點故也。而本迹實道心。十界三千同體異名也。各心各別云同體也。自受用法樂唯佛說無彼此別論。常同常別。而二不二。有體無遮情門全表德實義也。借名相事。體外情執。體內實離言說也。

九。問。自受用身智惠有爲歟無爲歟　此算。大旨如所居幷三身四土算也。但傳教大師意。智惠有二種。一有爲智惠。是別教報佛智惠也。二無爲智惠。是圓教報佛智惠也。仍蟲食者所立報佛。別教報佛有爲佛也破也。圓教報佛境智不二。三千妙境一如也。不可云有爲無常也。又密教心。金剛𑖪𑖽字報身契胎藏𑖀字。本地云有爲無常理。但至諸經說者。彼別教意也。章安所判。消經論現文日事也。

七。問。自受用身居何土耶　此算大旨如三身四土算也。但以𑖀𑖪𑖽二字配寂光實報二土。如次。以自受用身𑖪𑖽字智。配實報土。以法身𑖀字理。配寂光土事。此施設一往配對理智不二實談。居何土可云。法花本門所談。三身四土一體也。不可有能居所居別。二界不可有。一如法界色心也。雖然理智各別時。等覺金剛界大日。妙覺胎藏界大日也。金剛界心者二位中間也。等覺因位名理。即屬菩薩界。妙覺果位名智位。配佛界時。等覺對機示現說法他受用身也。妙覺內證無定。理性法身也。金剛心上冥下契。理智和合自受用身也。故互二位居也。故妙覺智法身。等覺他受用身。一體時自受用身也。等妙二覺一佛二名此意也。

八。問。如自受用身遍法界他受用身遍法界耶　此算相即三身知下也。所以爾前經意。一向不遍也。本門三身不論遍不遍。於迹

有疑剰

有具足不具足。實義實。體內體外。橫竪逆順。當文現文。與奪傍正。約時約敎。當分跨節。約位約行等、不同也。如此諸文可會也。

六。問。何故前三敎果頭無人耶　此算四敎四門與實理相應耶云算大旨顯也。所以四敎有爲初心誘引、也。四敎有四種、𑖀字也。第五法界體性智者。今超八、圓敎也。十六王子、八方作佛云。此、十六門云也。密敎、心十六王子者。滿三業、眞言、十六字也。十六尊併入中臺、一尊也。四種、𑖀字隨緣眞如。此即天台、四敎也。第五衆點具足𑖀字。無念寂靜、理體也。前佛後佛同體也。修因證果、時。四種、𑖀字歸中臺。故果頭無人也。又此四種、𑖀字。即本不生、𑖀字六塵不可得住本位果頭無人云也。四方四菩薩也。中央佛也。佛者無念不可得也。中央佛云。四方果頭無人也。四種、𑖀字具足。四方果頭無人也。

含，教。且於此意不可定釋也。爾云於餘教非無此心也。四教互具者此，意也。次眞言教，意。立四種𑖀字。配天台，四教。此即四教互具，意也。又以𑖀𑖪𑖽，二字配藏通時。𑖪𑖽字智體，故。一代，所說。通佛所說，云也。圓佛，智佛，云。彼內證，說教非隨情所說也。此理智一體，意。二身竝帶，教主釋也。又此，教通界內外，故。兩部通觀，大日尊習也。界內理教𑖪𑖽字智佛云也。

五。問。葉上千釋迦居何土耶　此算同方便土，教主也。所以臺上實報土。葉中同居土也。仍葉上當方便土也。眞言，心。華嚴有𑖮𑖳𑖽字也。此教金剛心。金剛心者。同居方便，中間也。此故爲凡夫，居同居。爲二乘，居方便土。爲地上，菩薩，居實報土釋也。臺上葉中而二，三身。葉上，身不二，三身也。見思即無明同居即寂光。寂光即同居。法身即應身也。文釋，相違依一義。具足一義可得意耶。於釋義現文

能問也。凡夫所問也。能所如體影全不相離也。

三問。弗沙底沙毘婆尸三佛出何劫耶　此算。三佛同體同時也下也。所以三教有教門實義二意。教門教道時。異體異時也。證道時。同體同時也。諸文相違如此。密教心。弗沙理拳印。毘婆尸佛智拳印。底沙佛金剛拳印也。淺略遮情時。理智各別異時異體也。深祕表德時。理智一體同時同體也。天台意三教權門說。偏圓相隔座席。一佛不可云。法華開會實義。諸佛於談一佛事以之可得意也。何況本門時。三世諸佛釋迦現作不得意耶。

四問。通教教主身相如何　此算下意。以通教教主顯餘教々主也。所以四乘觀智時。一往勝應身。支佛教主方便土者。無生滅門也。雖然三乘共學云時。七地聲聞教主比丘像。八地聞中菩薩教主。尊特像也。如此得意。凡餘三教又可有此意也。而通教大乘兼

四合有合八五字一本無

三周聲聞成地住已上菩薩時開塔婆也。又本門時開也。此等出假菩薩利生相也。塔中大智門。塔外大悲門也。多寶出東方發心門。至南方修行門云釋迦。多寶歸本土者。歸大圓鏡智也。此等極大事也。努々雖投千金。輙不可傳之。

二。問。一切應身皆具八相耶　此算大事。如四教八相算也。眞言心。應身者衆點具足第四𑖀𑖾字也。此字四合具足。此四合有二意。修因證果。從本垂迹。體內體外也。胎界意體外也。煩惱也。金界意體內也。菩提也。四合有合八。所以生天等四相。降魔等四相也。此云八相也。又八相者。胎界八葉也。中臺法身。四方四佛報身。四維四菩薩應身也。此八名八相也。望中臺無相名相。望應身名二身應身也。就中。他受用身名應身也。在凡八分肉團。在聖八葉蓮華也。既具凡夫八相。何又不具聖耶。應身具八相者。具凡夫云也。佛

槃云也。二處表內外兩處。三會者修因證果。從本化他、義式也。虛空塔中、說法也。靈山塔外、說法也。故法華敎主。三身中何身云無相違也。凡此算・釋迦多寶一佛、二佛云算有也。所詮一佛決也。又涅槃於彼、塔中。又爲末代衆生說追分別、四敎故。體內、四敎云也。所以應佛顯一國土、八相成佛。於所化機又有餘佛出世。云云。彼、佛、說深。吾佛、說深云物。於佛有我執、過。又讚此所化可預兩心。說本迹二門時。有二佛。一佛說迹門。一佛說本門事可有耶。又二佛共可說一法耶。是以全大小乘共。不可有二佛並出、義也。此算、釋迦多寶二佛一佛、大事下也。若夫二佛者。三世常住二佛不相離。於一體塔中。多寶無念法身住理拳印有也。釋迦說法應身。住智拳印有也。定惠不二云。二佛不相違。理智而二云二佛。不相違也。釋尊淨佛國土間在塔中。成就衆生、時。出外說法。故開三顯一後。

御廟決　顯密二門鈔上

惠心御作

一問。大小乘、中許一世界二佛竝出、道理耶。　此算題。釋迦多寶、二佛倶說法問也。全不許之。其故多寶三世常恆住塔中。釋迦塔外說法也。多寶內證法界體性智、佛。是理拳印。釋迦外用平等性智、佛。智拳印也。多寶內證淨土。釋迦化他佛居染淨、穢土。二佛如次。故法應、二佛也。故屬累品、時。閉塔婆、後成流通也。通爾前迹門、義式。故。釋迦說法畢入塔中。歸法界體性智也。塔中果後、等覺也。花嚴、時因位、等覺也。本門、妙覺果中、等覺也。因位、等覺有因、𑖀字。果中、等覺。有報身、第二、𑖪𑖽字也。塔中果後、等覺者。無念不可得、理法身實事。多寶者塔中也。內虛空也。釋迦、入滅者塔中。故常住涅

原本無題今私加之

御廟決卷上

一　大小乘中二佛竝出事

二　一切應身皆具八相歟

三　弗沙底沙毘婆尸三佛事

四　通教々主身相事

五　葉上千釋迦事

六　前三教果頭無人事

七　自受用身居何土耶

八　應身遍法界事

九　自受用身智惠有無事

十　前佛後佛自受用身事

前後兩番盡理集 終

此釋甚深秘藏事在之可秘之々々々

永享九年丁巳九月八日以大興房本記之　法印權大僧都仙承

嘉吉元年六月二十八日於西塔東谷本覺院令書寫之畢　仙舜

寛正四年癸未十月十九日於南榮院令書寫之奉納華王藏者也

原本　近江西敎寺藏寫本全一卷

出大涅槃也。然二經教意起盡是同。如法華三周說法。斷奠聲聞。咸歸一實。後開近顯遠。明菩薩事。涅槃亦爾。先勝三修。斷奠聲聞入祕密嚴。後三十六問。明菩薩事也。文籤十云。故知古人以法華爲般若對第四味。獨以涅槃爲醍醐味。悞矣々々。乃至二經教意起盡是同者。起謂正說初分。盡謂正說末分。釋中二。初正明起盡同。次又涅槃下重辯。初文。法華以本迹二門爲初後二分。初即開權顯實。斷奠聲聞。後明本門增道損生。重更辯前開權教主。久遠成佛故。涅槃正說。開爲四段。初純陀品去明涅槃施。斷奠三修。二長壽品去十四品。明涅槃義。三現病品去五品。明涅槃行。四師子吼品去三品。明涅槃用。故知。初已斷奠聲聞。後但明於涅槃義用。是故二經起盡同也。文此釋分明涅槃有開權顯實。開迹顯本也。爰知。再往法華涅槃同云事。此事不可許他門。穴賢々々。

本迹各々五味有故。前番迹門五味爲正。本門五味傍。此故以勝進爲正也。涅槃五味以本門意立故。通五味成正案位四教有橫竪。橫四教正。四教俱知常住云也。別五味爲傍也。法華橫竪五味。涅槃橫竪五味云方。本迹不二機云也。此方法華涅槃同也。本迹各別日。法華涅槃異也。爰知。前後兩番五味各別立事有其謂。涅槃五味別說云不說云二意也。人此事不知。涅槃前四味別說。努々此旨不可有也。依之玄十云。如華嚴中純一根性。即得醍醐不五味也。涅槃醍醐皆入佛惠爾云也。又云。從摩訶般若出大涅槃。是時無明破。中道理顯。乃至此五味教。調熟一段漸機衆生。如身子等大德聲聞。於法華中得受記莂。見如來性成大果實。如秋收冬藏。更無所作。不生不生名大涅槃。即是前番。從摩訶般若出法華。爲未熟者。更論般若入於涅槃而見佛性。即是後番。又從般若

合。還歸圓滿五味。乃至二約本門明教開合者。昔迹知本。本亦復如是。文　故通五味證據以無量義經今家通五味立給。此故通五味。前後兩番通橫五味。前番五味各各有五味。涅槃又五時五味有故此意可有。故通五味橫五味。其相遙異也。法華涅槃同異一往意也。其故前番五味法華迹門意。故以開權顯實爲正。後番五味本門意故。說帶權四教。是本有四教故。惡人成佛十界常住顯本。闡提成佛說。法華又爾。然法華說二乘成佛。法華勝云一往意也。法華本習不同。圓乘非一云。四教常住說。闡提成佛有。此方又法華涅槃同也。醍醐味被云方。五味有故。涅槃二乘成佛開迹顯本有也。爰知。法華涅槃。實無勝劣。法華前番有案位勝進。故第一義涅槃云但是法華也。此故。通五味時從般若出涅槃云。法華前番機乳酪等經入法華樣。涅槃又歷前四味涅槃云開權顯實也。

味。如小乘根性。於頓如乳。三藏如酪。乃至醍醐方乃究竟。乃至三歷諸敎料簡者。乃至今當敎各判五味。大經云。凡夫如乳。須陀洹如酪。斯陀含如生蘇。阿那含如熟蘇。阿羅漢。支佛。佛如醍醐。有超果者即得醍醐。或有味々入者。此即三藏敎中三意也。乃至當別敎五味者。乃至當圓敎但一味。大經云。有草名爲忍辱。牛若食者即得醍醐。正直純一。不論五味。若無差別中作差別者約名字即。乃至究竟即。判五味相生也。又開三藏一乘也。雖開爲四皆名一大乘法。共求佛果也。若於三藏一乘得解。即變乳成酪。乃至入本一乘也。若於四一乘不解。又更於三藏開出聲聞支佛敎。乃至又約四法論開合者。約四門。本是圓。四門。衆生不解。開出別四門。乃至通三藏四門。利者得傳々入。鈍者五味調入。乃至從初十二部。開出修多羅乃至涅槃。敎々論五味。從初五味開諸五味。細々漸

二下脫約字歟

敎五味。阿含三藏五味。方等通敎五味。般若別敎五味。法華圓敎五味。華嚴圓方五味云事有也。此橫五味有也。通五味者。化儀四敎。化法四敎攝云。故通五味前後兩番通。橫五味。前番後番各々五時五味有也。此故通五味橫五味替也。依之玄十云。五料簡者爲三意。一約通別。二益不益。三約諸敎。通別者。夫五味半滿。論別々有齊限。論通々於初後。若華嚴頓乳。別但在初。通則至後。故無量義云。次說摩訶般若歷劫修行。華嚴海空。法華會入佛慧。則是通至二經又像法決疑經云。乃至若涅槃醍醐滿敎。別論者第五時。通論亦至於初。乃至三約行人心者。說華嚴時。凡夫見思不轉。故言如乳。說三藏時。斷見思惑。故言如酪。乃至問。爲一人稟五味。爲五人耶。答。自有一人稟一味。如華嚴中。純一根性。即得醍醐。不歷五味也。大經云。雪山有草。牛若食者。即得醍醐。自有一人歷五

華時。五千上慢也云。未熟機座有可生謗。故佛略開縁計令結座起畢。此聲聞叶初住後。未入位聲聞被云。三藏教三賢四善根位聲聞有故。此方五千起去被云也。然法華華嚴通。華嚴法花通。謂。後番機以五千起去スレバ。法華略開三時華嚴有故。此外後番擬宜不可有。此通五味謂云也。初後佛慧圓頓義齊意此也。故涅槃五味本門意。此方前後兩番異也。別五味立日。始說四味。爲須跋陀羅等說方。涅槃經有開權顯實開迹顯本同醍醐味云。此方唯一也。依之玄十然見。然竪五味。横五味即意。本迹不二。權實不二。漸頓相即機。涅槃前四味。法華已前四味不異謂有故通云邊有。然通五味。大機即不休意。前番華嚴乃至般若法華通通五味云也。阿含爲鹿苑證果機十二年終思。爲說小乘可化機。阿含絃張徹也。乃至方等般若。以如此横五味云。約教約部攝意。華嚴別

上開疑聞

故竪五味法華勝進意。横五味案位意也。本迹不二。頓漸相即機方。華嚴阿含等五味。各有五味也。然前番五味。迹即本故。迹門意旨。後番五味。如此謂可有。雖然。彼本即迹也。但後番迹門。初住上而二勝進。故。竪五味立。二乘成佛。無非純圓釋。四敎俱知常住釋故。涅槃經機以五千起去。前番機以二乘。開權顯實旨也此故本迹各別謂。天台迹門意。法華純圓。開權顯實故。涅槃尙劣釋也。此一往意也。涅槃本門意後番五味立故。皆知常住釋。此方五千起去未入位・彼菩薩有也。故瓔珞經五千退座。菩薩云。法華聞略開三說計。不聞廣開三說起畢。此即前番機。乳益程當也。其故。前番機乳益時。以華嚴雖擬宜。機ナマシキカ故。乍置座說別敎。隔二乘不成謗也。然法華華嚴一意。以彼五千起去。則開略開三。起云。彼華嚴時意也。鹿苑誘引。彈訶洮汰後。爲遂出世大事因緣說法

共疑剩

前後兩番盡理集

惠心御作

何名後番五味乎。此算大事。他宗立竪五味計。通横五味不立。今家通別五味。横五味立給。然四教五味横竪分時。五時竪。四教横。各々雖有共。一往且横竪分時。五時竪立也。

尋云。一家兩番五味立給。有何深意乎。又通五味横五味。有何差別耶。又後番前四味。前番前四味外。別如來説之歟。又涅槃醍醐味云。如法華以開權顯實。開迹顯本。名醍醐。答。天台前後兩番五味立給。故前番五味。先一往迹門意。依證據方便品信解品也。涅槃五味本門意。本迹謂前後兩番五味立給也。然本迹不二同故竪五味横五味。本迹二門各々有故。前番五味有横竪五味也。此

八敎畧頌

迦釋一代轉法輪　雙樹已前利益相　後番五味三月中
前番後番一代敎　出世本懷唯法華　爾前法華之方便
爾前此經之捃拾　天台所レ立敎相義　大綱網目之二義
大綱之敎圓頓漸　網目化儀之四敎　四十餘年八歲中
二處三說一乘會　後番涅槃捃拾敎　四敎倶知二常住理一
八十年終二沙羅林一　一日一夜說二圓常一　令三此五時之說經
各有二能結一梵網等　唯獨法華具二開結一　謂無量義普賢觀
後番四味調熟機　涅槃之中皆解脫　法華涅槃前後別
同醐醍味爲二一時一

右五時八敎略頌者。以二京都妙法院所藏。承應二暦正月十八日寫本一爲二原本。但暫準二原本一不レ置二撰者號一而已

時敎畧頌終

下心未審

五時畧頌

華嚴頓部三七日　寂滅道場別圓敎　假立實報人身說
擬宜乳味七處八　爲大根性原殖善　感此頓說如高山
初分永無二乘法　此名佛惠法華經　心造如來三界心
以梵網經爲結經　阿含漸部十二年　鹿野苑中但三藏
同居劣應誘引敎　酪味四含爲二乘　以遺敎經爲結經
三轉十二行法輪　方等漸部十六年　諸時不定並四敎
人寶房中劣應身　彈呵二乘讚菩薩　生蘇瓔珞爲結經
般若鷲峯劣應身　漸部三十或十四　後三大乘熟蘇味
洮汰四處十六會　王城七處逝多七　他化一會竹林一
以仁王經爲結經　轉敎付財畢竟空　法華八年漸圓部
報身入實純圓敎　二處三會醍醐味　靈山二會虛空一
以普賢經爲結經　二乘闡提皆成佛　善惡不二邪正一
涅槃一日圓漸部　劣應四敎俱知常　捃拾醍醐沙羅林
像法決疑爲結經　一切衆生悉佛性　凡有心者是同經

更破及虛空下二句一本無

十心具足初隨喜　讀誦經典第二品
更加說法第三品　兼行六度第四品
正行六度第五品　相似十信是內凡
鐵輪六根敎道位　初信斷見次六修
後三斷習竝塵沙　進修不但伏無明
初七入空後三假　分眞四十一分聖
水精瑠璃金銀銅　逆次相對四十一
各斷一品證中道　更破元品成法身
虛空爲座常寂光　此即究竟摩尼輪

右五時四敎畧頌者。山家雜詮所錄也。以天台小部集釋所錄（寬文五歲八月刊本）對校畢

有一本無上下有位字
各一本作名
第十地一本作名四忍
發一本作及
入上忍一本作入妙覺

四十教道則賢位　十地分聖斷無明
是聖種性有四忍　信順無生各三忍
寂滅下忍第十地　歡喜離垢發明惠
難勝現前與遠行　不動善惠法雲地
斷十無明證中道　法雲更破一無明
即入等覺等覺性　進破一品入上忍
極聖寂滅妙覺性　有餘實報七寶坐
十地等妙幷證道　圓教極妙最實位
六即五品五十二　圓觀無作四二諦
三諦三觀十二緣　住前教道住上證
五十二位名同別　理即性具如含藏
聞名解了是名字　觀行五品是外凡

同伏三界見思惑
是習種性信忍位
持地修行及生貴
不退同斷三界思
侵除習氣入空觀
是性種性止忍位
無盡離癡及善現
眞實同俱入假觀
是道種性賢忍位
等諸佛遍至一切
隨順一切平等善
縛無著脫乃法界

十住內凡斷見思
初發心住斷見惑
方便具足及正心
童眞王子灌頂住
十行內凡斷塵沙
歡喜饒益無嗔行
無著尊重與善法
十向內凡斷塵沙
救護衆生并不壞
乃至無盡功德藏
等觀衆生與如相
進修但中伏無明

還一本作退

離欲斷九即不還　已斷上惑即羅漢
支佛除習入空觀　菩薩斷習出假位
佛樹大衣同居土　三祇行度百種相
上天下天託出胎　出家降魔同三藏
成道轉輪滅不同　一類利根二惑盡
必待別圓聞中道　聞已修觀破無明
得法身本八相佛　四地爲下六七中
八九爲下是被接　別教菩薩五十二
隔別次第觀無量。四諦三諦及二諦
十二因緣空假中　地前教道有教人
地上證無人有教　十信外凡伏忍位
信念精進及惠定　不退回向護戒願

外一作三

退護思住進不退　惠俱不壞是無學
緣覺觀十二因緣　頓斷見思除習氣
菩薩三祇行六度　如次外凡煗頂位
初外二煗第三頂　百刧種相三十二
六度滿足下忍位　生天下天託出胎
出家降魔是中忍　上忍第一八忍智
九無礙等三十四　頓斷見思坐樹下
草坐成佛同居土　鹿園轉於生滅諦
鶴林涅槃偏眞理　通教三乘共十地
同觀空假不解中　摠觀無生四聖諦
十二因緣及二諦　乾惠外凡性內凡
八見斷見即預流　薄斷欲六是一來

向一作果

及第四向倶分聖　後二無學是極聖
隨信信解時名鈍　法行見得不時利
身證通二得滅定　二十七聖此攝盡
見道十五八正道　頓斷見惑如破石
正見思惟語業命　精進念定是八正
七覺斷修如藕糸　十六修道證初果
擇法精進輕安念　捨定及喜七覺支
斷欲六品證一來　斷欲九品證不還
滅定不還名身證　上界惑盡證羅漢
二十七聖隨信行　隨法無相即初向
初果二果二三向　中生有無樂定惠
轉現信見及身證　是十八聖名有學

所縁一本作修
十六
四一本無
頂下一本有忍
字
下三刀至滅行
一本無
一行乃至刹那
一本作第一唯
一行
第一乃至無漏
一本無

前三外凡解脫分　後四内凡決擇分
是七有漏加行位　摠觀四諦爲所緣
念四煖頂具十六　下三十二中滅行
上忍一行一刹那　第一唯一入無漏
苦空無常無我苦　因集生緣是集諦
滅靜妙離是滅諦　道如行出是道諦
四念斷神五根力　除五停心如次六
數息不淨及慈悲　因緣方便是五停
身受心法名念處　修防斷律是正勤
欲動心觀四神足　信進念定惠根力
七聖隨信及法行　信見身證時不時
初二見道即初向　次三修道即三果

撰者一本爲山王院述

聖一本作二

四教畧頌

首楞嚴院沙門　源信撰

藏通別圓名二四教一　初一小乘後三大
藏通界內事理教　別圓界外事理教
各具二四門一謂有空　非有非空亦有空
藏教具レ三經律論　修多羅毗尼阿毗
如レ次亦名二定戒惠一　正化二二乘一傍菩薩
是明二生滅四聖諦一　十二因緣及空假
有門毘曇七賢聖　空門成實二十七
亦有亦空昆勒論　非有非空迦旃經
七賢五停別摠想　煗頂忍法世第一

如通一句一本無

示現行章與問答
即是此經所列章
像法決疑是結經
亦以祕密無不遍

拆攝涅槃用五意
四十曇譯三十謝
五時次第是定敎
如通五時別有說

咸凝成

十五一作一日

施一作說

法華同味醍醐經　餘殘機根名捃拾
後番五味亦調熟　三變被移五千退
斷善闡提咸作佛　爲蘇息故證小果
四敎倶知常住理　却後三月十五夜
非滅現滅八十壽　沙羅雙樹枯榮中
非枯非榮入三德　常樂我淨四顚倒
苦空無常四念處　四倒四念能所破
是八悉利枯榮中　非常無常名眞常
是眞常等名四德　四德即是成三德
法身般若及解脫　三德名爲祕密藏
祕藏即是大涅槃　若入大般涅槃者
常住不滅無始終　召請衆及開演施

即一作有

三根聲聞即利鈍　法譬因緣說三周
各有正說及領解　述成授記與歡喜
證明法華多寶現　能化所化住虛空
三變土田分身集　下方上行菩薩衆
從地涌出無數量　父少子老衆有疑
開近顯遠久成說　實成已來無邊劫
實修實證今得聞　三身即一能化主
應身即遍一切處　豈離伽耶有常寂
常在靈山無所燒　二處三會所說敎
即是四土不二理　一法出生無量義
是經爲序名開經　普賢菩薩行法經
是名結經說修行　涅槃四敎爲一圓

悕一作怖

無字下一本置不字

側一作測

自無悕取一飡意　漸次洮汰密成別

王城耆山給孤獨　地化自在竹林園

於是四處說般若　一十六會三十年

所謂光讚文殊問　金剛能斷大小品

放光天王問般若　如斯般若仁王結

法華一乘純圓教　全無兼但對帶說

無二無三一佛乘　四味兼帶悉開顯

有性無性竝與記　無一人不證涅槃

顯露定教不祕密　亦非不定是超八

日光普照無高下　土圭側影不縮盈

低頭擧手若小音　散亂微善皆成佛

鹿薗漸後開會歸　末後八年一大圓

茫一作忙

後一作修

約法被縁漸教相　約說次第生蘇味
大小對竝彈呵說　後三彈藏圓斥三
高原不能生蓮華　敗種不能生芽莖
迦葉涕泣動三千　善吉茫然捨一鉢
顯露彈斥小乘法　機轉潛密成通人
密嚴厚嚴及思益　大集方等亦楞伽
維摩詰等諸經典　此部結經是瓔珞
般若帶說後三教　菩薩大人蒙光用
二乘嬰兒失眼明　夜遊伏匿作務興
但爲菩薩說實事　雖三俱學二取證
約法被縁後漸教　約說次第熟蘇味
二乘窮子領家業　爲諸菩薩說大乘

三七思惟因緣說　無機不得爲施小
前七欲說圓實法　次七欲說別敎門
後七欲說通大乘　無機息大說三藏
以一大事雖出現　如諸佛說以方便
爲五比丘說三乘　最初得道憍陳如
二乘皆有灰斷執　斷除見修證涅槃
丈六卑小劣應佛　十二年中能敎化
人天因果增一說　長破邪見中深義
雜阿含敎明禪定　是四阿含遺敎結
方等部說對四敎　日照平地臨萬水
逐器方圓波動靜　示一身土巨細異
怖畏歡喜及厭離　斷疑一音各隨類

下品一作本
時一作明
初一作相

加說法惠功德林　金剛幢及金剛藏
是四菩薩爲上首　轉教法界唯心理
所被法身未必純　亦有凡夫大根性
頓說本是不爲小　小雖在坐如聾瘂
蘭若濕邃忉利天　夜摩兜率及他化
重會普光逝多林　是名七處八會說
舊譯六十新八十　新加一會普光明
結經梵網得一品　大品一百十二卷
阿含小乘但三藏　日照幽谷淺行時
約法被緣漸教初　約說次第名酪味
衆生根鈍不堪大　思惟是事趣奈苑
初七思惟法說周　二七思惟譬喻說

題號四字私加也

撰者一本爲山王院述

攝一作接

時教畧頌

五時畧頌

首楞嚴院沙門　源信撰

華嚴阿含及方等　般若法華與涅槃
是名五時所說教　一代教門此攝盡
華嚴兼二別圓教　普賢行布是二門
如日初出照高山　厚植善根感頓說
約法被緣名頓教　約說次第乳味相
未遊鹿園名頓部　以兼別故非頓教
寂滅道場始成覺　於三七日思惟時
華藏世界盧舍那　蓮華臺上能化主

原本　正保二乙酉初冬刋本全一卷
對校本　一本京和元年酉五月開版重刻法華辨体抗註全一卷

法華辨體終

異下一有也字

凡聖菩薩佛。一切不出法性。正指實相以爲正體。故壽量品云。不如三界見於三界。乃至今取佛所見。爲實相正體也。已上引金剛藏。說佛深微智。辞異意同。其辞曰。空有不二。不異。不盡。空非斷無。故言空有。有即是空。空即是有。故言不二。非離空有。外別有中道。故言不異。遍一切處。故言不盡。此亦與龍樹意同。中論云。因緣所生法。即空即假即中。因緣所生法即空者。此非斷無也。即假者不二也。即中者不異。因緣所生法者。遍一切處。今言實相體即權而實。離斷無謗也。即實而權。離建立謗也。權實即非權非實。離異謗也。雙照權實。遍一切處。離盡謗也。斯乃總二經之雙美。申兩論之同致。顯一家之懸會。明今經之正體也。已上

維時延寶六午歲春二月下旬點撿之本書者本住敎院住持比丘良湛僞撰也

亦下一有與字

惑下原證無今依一補之

理下一有之字用下復同

哉一作耶

心逆業。受其纏覆。則名之爲凡。沈輪三界。受種々苦。何以故。由彼染心障眞如體故。已上是亦大乘止觀寂用二義。語異意同也。問。五重玄中所明。與今此中所明之違順用。同異如何。答。五重玄中所明用。是別明經力用。故唯明順用也。順用中。亦可簡釋也。今此中所明。是摠顯心性上之用。故違順共明也。問。三諦共有斷惑證理之用也。若爾者。其中何中爲體。空假爲用耶。答。若爲明從中道體。生空假用之義。以中道爲體。以空假爲用。若明三諦共有斷惑證理用義。三諦各具有體用也。各有其意。菩薩不相違。問。違順用中。何等用能斷三惑哉。答。斷見思是順用也。斷塵沙是違用也。斷無明亦是違順也。思之可知之。問。上云中道爲法華體。其體相如何。答。法華玄義。明法華體云。體字訓禮。禮法也。各親其親。各子其子。君臣撙節。若無禮者則非法也。出世法禮。亦復如是。善惡

爲一作與

倶一作空

是有。不將無兎。以爲手巾。無性智亦復如是。能知淨心本性自有。不以二性之無。爲眞實性。此即喩三無性。止門也。是故若欲捨離世諦。當修止門。入三無性。若欲不壞緣起建立世諦。當修觀門。解知三性。又云。論云。阿梨耶識有二分。一者覺。二者不覺。覺即是淨心。不覺即是無明。已上此中不覺者是違用。覺者順用也。又不生不滅與生滅和合。說名阿梨耶識。即本識也。以爲生死作本。故名爲本。是故論云。以種子時阿梨耶識與一切法。作根本種子。故即其義也。此中生滅違用。不生滅順用也。達磨和尚破相論云。菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜多。時了知四大五陰本空無我。了見自心起用有二種差別。云何爲二。一者淨心。二者染心。此二種心法。亦自然本來倶有。雖假緣合。互相因待。淨心恒樂善因。染體常思惡業。若不受所染。則稱之爲聖。遂能遠離諸苦。證涅槃樂。若隨染

城一作城
地疑他
依一無

水月。陽炎。乾城。餓鬼等喩。但是依實起虛。執虛爲實者。悉喩三性。類以可知。若直以此等諸喩。依實起虛。故偏喩依地性。亦得也。但虛體是實。即可喩眞實性。虛隨執轉。即可喩分別性。是故此等諸喩。通譬三性。解此喩法。次第無相即可喩三無性也。問。依幻喩達知三性三無性。委相如何。答。大乘止觀云。譬如手巾本來無兎。眞實性法。亦復如是。唯一淨心。自性離相也。加以幻力。巾似兎現。依他性法。亦復如是。妄薰眞性。現六道相也。愚小無智。謂兎爲實。分別性法。亦復如是。意識迷妄。執虛爲實。是故經云。一切法如幻。此喩三性觀門也。若知此兎。依巾似有。唯虛狀無實無相性智。亦復如是。能知諸法依心似有。唯是虛狀無實相貌也。若知虛兎之相。唯是手巾。巾上兎。有即非有。本來不生。無生性智。亦復如是。能知虛相。唯是眞心。心所現相。有即非有。自性無性也。若知手巾。本來

以下離三字一無

知一作修

空門。二者緣起有門。初句即是不壞假名。而說實相。後句即是不動實際。建立諸法。亦可初句第一義悉檀。後句世界悉檀。云云 又初句建立正法。後句拔濟衆生。又可初句本來涅槃。後句無始生死。亦可初句自利之本。後句利他之源。如是二門。理不相離。以不離故得自在。猶若諸鳥不離兩翼。自在虛空。而得往還。三世諸佛。十方大士。自在法界。其義亦等。以此二法爲甘露門。加之。不住道極無住處。是故當知。如來說法。常依二諦。衆典之常模。群經之定則。已上大乘止觀云。若欲捨離世諦。當觀止門入三無性。若欲不壞緣起建立世諦。當修觀門解知三性。若不修觀門。即不知世諦所以緣起。若不修止門。即不知眞諦所以常寂。若不知觀門。便不知眞即是俗。若不修止門。不知俗即是眞。以是義故。須依幻化喩。通達三性三無性。如幻喩。能通達三性三無性。其餘夢。化。影。鏡像。

轉一無

亦名假諦四字一無

一兩敎二乘。獨出生死。無大悲也。二三敎菩薩。上求菩提。下化衆生也。三佛果。轉依位修習萬行因果滿也。謂遠離一切妄染分別。出過一切憶度戲論種種過失。一向純善。自淨微妙。不可比類之義。即是衆生本性心源底不思議心也。心地觀經云。如是法心。本非有。謂說化義也亦是止行也亦是法身德也　凡夫執迷謂非無。謂說用也　若能觀心體性空。謂是觀行也亦是說般若德也　惑障不生便解脫。謂說化用也亦是慈悲行也亦是說解脫德也　大論云。菩薩從發心常觀涅槃行道。此之謂也。中道理體內。本自具足此順違用也。而中違用。說名俗諦。亦名假諦。順用說名眞諦。亦名空諦也。凡有爲無爲。有漏無漏。世俗勝義。世間出世。有無妄眞。染淨迷悟。惑智暗明。善惡罪福。相性縛脫。無明法性。心生滅心眞如。不覺々等。竝是違順二用異名也。或文云。如來常依二諦說法。此之謂也。雪情，澄神章云。如來法門。雖復筌解。若論其要。二種所攝。一者如實

義一無

三一作二

即空假之中道、觀即中道之空假、用爲中道、體是故。以之爲經體
也。若起即中道之空假、觀即空假之中道體爲空假、用。是故。以之
不爲經體。而亦望體用不二之邊。共是經體。准上可知。問。中道爲
體。空假爲用。其意如何。答。衆生自性清淨、心。本自具足寂用二義。
故大乘止觀云。此、心體本性。具足寂用、二義。已上其中、寂義者。是、
心體平等。離一切、相也。亦是非有非無。中道第一義也。亦是名無
來無去法身如來也。次用、義者。是、心性、理體、中。具足違順、二用也。
其中、違、用者虛妄分別、所薰起之各々、別性也。亦是六道、依正善
惡、因果也。此亦有二。一六道、凡夫。謂隨染、業幻力。故六道受生也。
二出假、菩薩。謂爲化他、故。六道現形也。次順用者。是眞如、理用。所
薰起之一味平等性也。謂離一切、相。畢竟清淨。不爲世、染也。經云
不染世間、法。如蓮華、在水。即此、謂也。亦是四聖、因果也。此亦有三。

不爲法華体五字一無

亦上一有有字是故二字一無

華下一有体字

釋取中。是亦一往廢立。三諦共是中上假立。非實捨空假。學者不可偏執耳。凡法華妙體。委旨趣。有玄義釋籤釋。可見本文。若有人。問。云絶待不思議三諦之中。空假二諦爲法華體耶。不爲法華體耶。應定答言。亦爲法華體。亦不爲法華體。何以故。三諦本來同體異名法故。離中之外。無空假故。中爲法華體。是則空假以爲法華體也。而亦體用異。是故。中是體故爲經體。空假用故不爲經體也。涅槃經云。若有人問。是種子中。有果無果乎。應定答言。亦有。亦無。何以故。離子之外。不能生果。是故名有。菓未至芽。是故名無。以是義故。亦有亦無。所以者何。時節有異。其體是一。衆生佛性。亦復如是。若言衆生中。別有佛性者。是義不然。何以故。衆生即佛性。佛性即衆生。直以時異。有淨不淨。善男子。若有人。問言是子能生果不。是果能生子不。應定答言。亦生。亦不生。已上法華亦復如是。若起

志下一有故字
不下一有必字

如水上波四字
一無

再一作爾

体本二字一無

止觀常同常別之義。准彼可思之。問。簡空假不爲經體者。離其空
假歟。答。不爾。但是非專所志也。不遮附中之空假也。譬如水上波
不離水耳。方今。爲令知學者異解不同。雖注二釋。其意無異。其致
是一也。而絕待釋中三諦俱爲經體。是爲釋家正意也。餘傍細談也。
所以者何。凡圓教絕待不思議理。三諦相即。無有一異。中道上論
空假。如水上波。如水與氷。有何殊異。有何取捨耶。是故三諦無不
爲經體。此義佳妙。可符玄文。且絕待釋爲經正意。是常途多分說
也。但妙樂大師再明本文委細分判時。揔三諦共中道上立。雖不
可斥。別搜終極。中道體本。空假用末。體本是其窮極。故更加簡空
假取中之義。故釋籤第八。釋法華體中云。今經體者。但是中即假
空。尙簡假空即中。又釋籤第一云。既是不思議空假還指空假即
中。中爲經體。中即空假。亦指於中。已上此文意。雖似取空假實別

直一作眞直下一有以字

本下一有哉字

第一云。既是不思議空假。還指空假即中。中爲經體。中即空假。亦指於中。已上此文。雖似許空假爲經體。委細分別。實以空假所具中。分爲經體也。非云直空假爲經體也。是故云還指空假即中々爲經體也。又次下文。云中即空假亦指於中。義可准知。釋籤第八。釋法華體中云。今經體者。但是中即假空。尚簡假空即中。況但空偏假寧是經體。已上即意同也。問。何意。三中取中不取空假耶。答。中道上所立不思議三諦。雖三相即。委細分別。中是體是本。空假是用是末也。是故三諦中。取體取本以爲經體。簡用簡末。云非經體也。問。圓融相即教意者。三諦圓融。體用不二。何取體簡用耶。答。實爾也。但不二故體用一如。雖不可簡。而二故體用各別。亦不可混。體上論用。以體爲本。以用爲末。若定取用爲經體者。體用混濫。似不辨是非。故委細分別。判云中爲經體空假不爲經體也。大乘

道下一有故字

與一無

與一無

義下一有也字

答。不思議之理本有而心變作。雖心變作而亦本有。三諦宛然。思
之可知。一師之言。三觀中。中道勝空假劣。而三觀無別體。於一理
上。但隨解知。其名各別。是故若修即空假中道觀時。以劣空假爲
勝。中道。三諦共爲勝。故云今經體者但是中即空假也。若修即中
道之空假觀時。以勝中道爲劣空假故。三諦共爲劣。故三共不爲
經體。故文云尙簡假空即中也。云云此釋與上語異意同。但其中。
今釋三諦共取。上釋取中簡空假義似別其意同。所以者何。修中
觀時。空假既爲中道。故同與但中爲經體義也。亦修空假觀時。中
道既爲空假。故同與簡空假取中道義也。第二。簡圓敎絶待三諦
之中空假。但取中道爲經體義者。約中道第一義諦上所立絶待
不思議三諦。立取中簡空假之義。凡彼三諦。空假各具中。中亦具
空假。三諦更互具三諦故。摠有九諦。九諦俱融。無有一異。故釋籤

無假下中一無
此一有簡上
云下一有空假二字
無定性隨心而六字一無
上道下之一無

也。各據一義。竝不相違。問。上所引難釋籤文意如何。答。今經體者。但是中即空假者。若修即空假之無非中道觀時。空假用皆中道體也。或文云一中一切中。無空假而不中。即此意也。取此即空假用之中道體。云中爲經體也。次文尚簡假空即中者。修即非空非假中道空假觀時。中道體爲空假用也。或文云一空一切空。無假中而不空。一假一切假。無空中而不假。即此意也。簡此即中道體之空假用。云非經體也。諸法無定性。隨心而轉變。如幻無定性。三界無別法。唯是一心作。是故於一心法。隨心變作。若起即空假之中道觀。即中道之空假之用爲中道體。若起即中道之空假觀。即空假之中道體。爲空假用也。依之。取爲中道體之邊爲經體。簡爲空假用之邊。云非經體也。問。不思議之聖理。三諦本有。非人所作。若爾者。何修中道觀時。空假爲中道。修假空觀時。中道爲空假哉。

或下一本有人
若一無
共下一有三字
体一無

空假即中。中為經體。中即空假。亦指於中。已上問。此文意如何。答。中道第一義諦上所立絕待不思議三諦。三諦共是中道上立。故空假即中。中即空假。即共以中道故。故三諦共是為體也。依此文。似許三諦共為經體義也。問。若爾者。何故釋籤第八。釋法華體中。云。今經體者。但是中即空假。尚簡假空即中。況但空偏假。寧是經體哉。是則但中為經體簡空假一師所引文也答。先約摠別判者。初摠意者。摠而言之不思議三諦。三諦共中上立。共空假二諦。中家空假。是故空假皆中道體故。共為體也。次別意者。別而言之。不思議三諦。皆中道體。體中亦體用分。中是體中之體。故以為經體。空假體中用故。簡之不為經體也。三諦共取。依摠意也。但取中簡空假。依別意也。各據一義。並不相違。或約與奪。若與言之。三諦共中道體故。共為體。若奪言之。三諦共是中道。體中。中體空假用。中為經體。空假不為經體

雙照如異四字一無

上云爲一無

二乘下人一無

佛見乃至也十七字一無

圓教絕待不思議三諦共爲經體義者。問。依附何文立此義哉。答。法華玄第一明法華體云。善惡凡聖菩薩佛。一切不出法性。正指實相以爲正體。故壽量品云。不如三界見於三界。非如非異。若三界人。見三界爲異。二乘人。見三界爲如。菩薩人。見三界亦如亦異。佛見三界非如非異雙照如異。今取佛所見。爲實相正體也。已上

私云。今料簡文云。若三界人見三界爲異者。斥六道凡夫有也。二乘人見三界爲如者。斥兩教二乘人偏空也。菩薩人見三界亦如亦異者。斥別教菩薩。見中道之外有二邊空假也。佛見三界已下。顯圓教佛所見中道實相也。佛見三界非如非異者。雙非中道。謂非空非假也。雙照如異者。雙照中道。謂亦空亦假也。此雙照中道上假立絕待不思議三諦也。已上本書文幷三諦共似爲經體也

又釋籤第一云。問。空假如何得爲經體。答。既是不思議空假。還指

撰者名一作首楞嚴院沙門源信述

記一作註

法華辨體

源信作

夫法華體者。圓宗之極理。一家之心髓也。學觀志行者。誰聊爾之焉。玆少年之昔。爲志習學。謁師友時。一兩生徒。親師匠前。諍法華體。老邁之今。對書按次。一兩法侶。如昔論談。慮思此義。如會昔友。一人云。絕待不思議三諦。三諦共爲經體。云云一人云。但取中道以爲經體。不取空假。云云寒氷難解。諍論不止。嘆尾而廻。不知誰是。方今爲散朦霧。且注見聞。兼述愚懷。但臨深義而記淺意。恥招後賢謗。見者取捨而已。今明經體。且有二意。一圓教絕待不思議三諦共爲經體義。二箇圓教絕待三諦之中空假。但取中道爲經體義。上二釋中。初一釋。顯釋家正意。次一釋。傍論細相也。第一明

法華卽身成佛要記終

定有證理。更不可有疑。然則以此信心。觀念讀誦令經者。可成一部十部百部千部功德者也。故行住坐臥。不可忘此念。

此書者。一條女院。課惠心僧都可令注進法華即身成佛之肝要之旨。依有宣。被書進之。其後朝憲之時。和假名。被進于女院本有之。世以遍令流布云云

經祐

原本　眞如堂藏寛永十六歲初夏吉日寫本全一卷。但與他本合本

滅。三世常恒之究竟佛者是也。故說本末究竟等也。然則我等九界群類。不漏彼覺悟三身。故迷悟一體更不可疑。而不聞此理。不存三無差別故。盲三道。不感三德。先佛出世。說今法華。令聞此理之時。能化如來三身即衆生三身。一如而無二如。譬如衆水入海一味。故經云。汝我等無異。如我昔所願。大師釋三世諸佛出世本懷。衆生成佛直道。然則住此理敢不妄失者。念々相應諸波羅蜜步々觀已心高廣。身內之如來被叩迷暗漸晴。覺月速曜。更不可疑如是。聞自身本覺之說。乘本性一肘之蓮者。依正一如融通。妙法蓮華。則八葉之白蓮。理智不二。而法界悉寂光也。爰以名疏二云。法身即土。離身無土。土即法身。離土無身。住此觀時。自無始已來色心。即是遮那妙境妙智也。三毒妄執。悉如昨日夢。故住此觀持此經讀誦此經者。現身普賢菩薩。如本願現其人前。加守護決

法華即身成佛要記

源信撰

我身本來。三身即一如來也。而法華經云。如是相。如來性。如是體。如是力。如是作。如是因。如是緣。如是果。如是報。如是本末究竟等。初如是相者。我形也。是名應身如來。云假諦。如是性者。云我心性。號報身如來。云般若空諦心也。如是體者。我此身體。是形應身如來。云法性。云中道。稱第一義諦。云云此三如是。是即三身如來。三德究竟之體。不知之云衆生。覺知之云聖人。此三如是爲本。自此七如是備。稱十如是。此十如是即十界也。身此起百界千如。三千世間法。此法雖多。只一箇之三諦。三諦之外全無別法。謂百界假諦。千如空諦。三千。惣體中道也。仍三諦直三身故。萬法一如無闕

即身成佛義私記 終

變成男子者。現轉女人之狀。變成男子之狀也。非謂捨一期之身命受別生於轉形之者。其類非一。是故不違即身成佛之義。補照文云。有人云。變成男子者。未免取捨。今謂法性取捨。法性緣起。常差別故。法性同體。法性常平等故。法性常平等故。不出法界。常差別故。不礙取捨。捨又分段事。必定應捨報者。不能往有餘實報土故也。生身之菩薩。不能往上二土釋。其意不異。但於分段國同居土。不妨父母所生身成佛。例如三藏敎之佛。故即身成佛之義。能得成立也。云云

蘆浦觀音寺舜興藏

原本　近江西敎寺藏寫本仝一卷

增道損生。而不能上土利益也。文籤云。生身菩薩。亦能此土他土者。神通但能往於他方。而未能入方便有餘。令他得於權實等益。即許用權以助於實。故知。能於他土。得前六益名爲權益。得一實益名爲實益。始於此土得無生忍。是故未能於上二土。弘經利益。雖即自能增道損生。未能起應。但能此土。及以神通往於他土。尚未能入方便有餘故。云不能上土利益。文既以生身。不能往上二土。何以生身。得唱成道。若爾者。即身成佛之義。何可成立耶。答。熟無垢世界機緣。此土彼土俱無妨難。或是此土熟機緣一類。進生彼土歟。或是龍女先生彼土。與物結緣了後。生此土歟。雖名無垢世界。經文不說不退淨土。從彼命終生此。受龍畜之身。有何妨難。未斷惑凡夫。善惡性不定故也。又其八相成道者。此有二意。一者言摠意別歟。二者雖實即身成佛。彼土機緣。前假示八相歟。但其

時。已云即身成佛。故不可捨此身。云云問。於此身熟其機縁。俱不可然。若言此土熟者。機縁既在彼土。豈於此土得熟耶。若言彼土熟者。龍女既在此土。豈於彼土熟耶。龍未得無生忍之後。已無時節之程。何時可熟彼土之機縁。此進退疑難。如何可會釋耶。又其即身成佛故。言不可捨此身。以何可云八相成道。所言八相成道者。一從兜率天下。二託胎。三出胎。四出家。五降魔。六成道。七轉法輪。八入涅槃也。若不捨此身者。豈有上天下天入胎出胎等之事耶。若此等之事。何疏文云。南方縁熟。宜以八相成道。何況經云變成男子。若變成男子者。豈不捨此龍畜之女身。又分段生死之身者。縱雖得忍之菩薩。道理必可捨也。故維摩疏云。分段質礙。煩惱雖盡。必須捨報。若有餘土。隨破別惑。因移果易。即名實報。文又玄文云。生身菩薩。亦能此土他土弘經。令他得權實七益。化功歸己。

願受之義也。然至調達等者。他經說權者故。龍女不然。何强云權者。又於疏文者。記文釋之言。權巧者不必一向唯作權釋。只云龍女已得無生。則約體用而論權巧。非謂專約本迹爲權巧也。文記文所言。縱權而說者。古德傳云。亦是體用之權也。或是恐怙他人之詞歟。若偏言權者。道理不可然。記文云。故權實二義。經力俱成。他人釋此。或云七地十地者。不能顯經力用故也。文先所引伽耶山頂經之發心。此文自彼會釋歟。云云問。龍女何故去此土。往無垢世界唱成道耶。答。疏文云。南方緣熟。宜以八相成道。此土緣簿。只以龍女敎化。文故知。南方無垢世界。機緣熟故。往彼而唱成道也。問。爾者彼土機緣。於何處熟之乎。又往彼土之時。可云捨此身。爲當如何耶。答。龍女熟無垢世界之機緣之處。未見定判之文。但以義立之者。或云於此土熟。或云彼土熟。俱何有妨。又往彼土之

住疑位字

釋疑受

今龍女文。從權而說。文此等之文意。如何可得之耶。答。初住位名發心住。即是一念開發眞實菩提心也。華嚴所言。初發心時。便成正覺之義。彼此全同。故知龍女是初住之成佛也。然以種々章句。稱歎初住功德故。重云能至菩提。即是摠德之詞也。例如諸漏已盡。盡諸有結等之文。如此等之例既多。何以之疑難耶。但菩提心論之文。或是觀行之心也。或是初住之住具足三身故。及具後位功德故。發心畢竟二不別之故。名大覺也。又其實行者。戒緩故墮惡道。乘急故成佛道。但其是名持戒。行頭陀者之文。普通之道理也。非云別業之爲。但即身成佛之善根熟者。若欲滅罪者皆悉應滅。實雖凡夫。恐是依悲願力。成同類善根故。故止惡業。以墮惡道歟。既非法身地。若無業力者。不可受生故也。例如三藏教之菩薩。亦如是自捨清淨果報之受。願兼於業之釋。故知雖凡夫。亦有悲

玄文第一云。增道損生。位隣大覺。文此釋云。大覺者。大亦是妙。文以龍女成佛。顯法花之力用者。云妙覺成佛。其義彌可深。而何判初住之成佛。況復。智積菩薩既以釋迦如來之果位成道作疑。豈以果位成佛之長遠。疑因位成佛之速疾耶。至因位者近。至果位久。道理實故。又其權實二義。俱無妨者。若言權者。可無妨難。若言實者。可不道理。豈實行之者。作惡趣之身。即身成佛耶。若成佛之善熟。何有惡果之遺。感惡道之果。經文說持今經者功德云。是名持戒行頭陀者。則爲疾得無上佛道。文故知。持經之者。即是持戒也。可乘戒俱急之人也。豈有戒緩之罪。實成龍女之身耶。故准調達等。但可云權者。所以他宗偏釋權者。而自宗之意。可云實行之者。又若自宗之意。此言實者。疏并記文如何可得其意。即疏文云。此是權巧之力。得一身一切身。普現色身三昧。文又記文云。

權而說。以證圓經成佛速疾。若實行不疾。權行徒引。是則權實義等。理不徒然。故胎經偈。從實得說。若實得者。從六根淨得無生忍。應物所好容起神變。現身成佛。及證圓經。既證無生忍。豈不能知本無捨受。何妨於此往彼。餘敎凡位。至此會中。進斷無明。亦復如是。凡如此例。必須權實不二。以釋疑妨。文 故知。權實二義。俱有何妨。問。若依於刹那頃發菩提心之文。判初住之成佛者。發菩提心之義。或通後位。故伽耶山頂經中。有七地十地之發心之義。何定得知初住之位。從以發菩提心之言。囑初住位。又云能至菩提者。可云是妙覺之位也。即知。一生中先入初住。後入妙覺也。若不然者。上文既云發菩提心得不退轉。豈煩重指初住。云能至菩提耶。發菩提心論云。若人求佛惠。通達菩提心。父母所生身。即證大覺位。文 問。法華得解者。即是通達佛惠也。大覺與妙覺其義既同。故

玄文、第五。引諸經文。證判初住位云。此位諸出處不同。華嚴初發心時。便成正覺。了達諸法眞實之性。所有聞法。不由他悟。是菩薩成就十種、智力。究竟離虛妄。無染如虛空。淸淨妙法身。湛然應一切。當知。即是發眞無漏斷無明初品也。淨名云。一念知一切法。是爲坐道場。成就一切知故。亦是入不二法門得無生忍也。大品明從初發心。即坐道場。轉法輪度衆生。當知爲如佛。亦是阿字門。所謂一切法初不生也。即是今經爲令衆生開佛知見。亦是龍女於刹那、頃。發菩提心。成等正覺。即是涅槃。明發心畢竟二不別。如是二心。前心難。此諸、大乘。悉明圓初發心住位也。文由此知龍女初住成佛也。疏文云。二正示因圓果滿。胎經云。魔梵釋女皆不捨身。悉於現身得成佛。故偈言。法性如大海。不說有是非。凡夫賢聖人。平等無高下。唯在心垢滅。取證如反掌。文記、文乃云。今龍女文。從

功德也。亦依疏文可通其難。如意珠之譬。以何作疑。然百福莊嚴者。以十善爲根本。五品位既修六度。豈不行十善耶。修相好時節雖短。亦應具足。圓教意。一心具足萬行故也。又法身之上具相好三身即一之意也。所引之文。但是法身之理也。又以珠奉佛。與二大士問答速疾之義者。先雖通智積之疑。尚是難者故摠對之也。今雖對二尊者。先已釋智積之疑。故別如此釋也。云云問。龍女居何位。即身成佛耶。答。此者初住成佛也。云云問。爾者以何爲證據。知初住成佛耶。又此時始實入初住耶。爲當權示歟。答。經文云。文殊師利言。有娑竭羅龍王女。年始八歲。智慧利根。善知衆生諸根行業。得陀羅尼。諸佛所說甚深祕藏。悉能受持。深入禪定。了達諸法。於刹那頃發菩提心。得不退轉。辯才無礙。慈念衆生。猶如赤子。功德具足。心念口言。微妙廣大。慈悲仁讓。志意和雅。能至菩提。文

教也。教既如此。行亦隨之。是故非理教之行。智積所論者。是事之行故也。但其三千界者。且略擧一佛也。既無量之言故。知不限一界也。何況既云乃至無有如芥子許。最是別教大乘行也。界內教之中。不說廿五三昧故。又身子以三藏難者。亦是轉遠之義也。但無量劫之言。隨教其意異也。別教之中。以無量阿僧祇劫。名無量劫。三藏教之中。以三阿僧祇劫。名無量劫。云難行苦行。云勤苦積行。准之可知。然是各示執本教也。又其龍女偈者。准後一行。如是自讃之偈也。故疏文云。次有三行半偈。爲三。初半行明持經得解。次二行明成就二身。後一行引佛爲證。罪深者約七方便傳作。今偈深達無罪福。入一實相。名爲深達也。具三十二相者。深得法身之理。即備相好。如大品明。欲得一切法當學般若。如得如意珠也。二乘但得空。空無相好也。然對教主豈無禮敬耶。依事修行。備事

權教。故實教中。六根五品一世可期。乃至金光明一生十地。故南岳用普賢觀意云。六根極遲不出三生。雖四悉赴機隨好長短。論其自行。終無短拱。唯論即是衆生意樂意趣。意樂正由四悉之初。仍小餘之者指他佛教平等者。終不及以四悉意也。問。法華實教。只應實記。何故刧數猶短說長。答。言權實者。論所行法。時節乃是誘進疲夫。應知權教一向說長。如娑婆三祇。及諸大乘經無量刧。此則定不可短。雖實教中有長有短。若依實道定短爲正。如常不輕々毀之衆。只經四千億佛。皆悉得。豈有必經多塵刧耶。雖然長短任機。理豈爾也。旣長短約人。但不篤自勤。何須論他時長短耶。

文 是故以圓不疑也。但一實教之時。三周之後。雖無權教機緣。爲人之權教執轉達也。例如勝進道爲遠分對治。又非通教者。藏教是界內事教。通教是界內理教。別教是界外事教。圓教是界外理

法身無形。諸相離能相所相。悉皆空。又弘決云。常寂光土。清淨法身。無所莊嚴無能莊嚴。爲衆生故。而取三土。已所觀故。無所觀故無形相。文爾者此等相違。如何可和會耶。又經文云。龍女謂智積菩薩。尊者舍利弗言。我獻寶珠。世尊納受。是事疾不。答言甚疾。女言。以汝神力觀我成佛。復速於此。故知。前偈者。非通智積之疑。奉寶珠了。摠通二疑難也。是事疾不問。對二士答言甚疾之文。又可通二人。而何宗師各別釋耶。答。方便品囑累品文。所言無量劫者。或是初住已上修行時節歟。提婆品文。所言無量劫者。恐是未入實敎而求實敎時歟又疏之第七之文。設二重問答。具釋之云。次問答中。約四悉說。文少不次。先對治。次爲人。次樂欲。次第一義。問此經何文赴其樂短。答。龍女是法師品中。雖無時節。計應非遠。小乘敎中。尙乃經六十百劫。出界但經八六四二。雖大小有殊。猶在

者相當通教界内之行。何釋別教意。又智積若以別教疑。龍女明
圓釋疑者。身子何更以三藏難之。別教深意尚不足爲難者。豈以
小乘之淺更。有難之耶。智積疑文云。釋迦如來。於無量劫。難行苦
行。積功累德。文身子難文云。佛道懸曠經無量劫。勤苦積行。具修
諸度。文二大士之疑難詞既不異。智積所疑別教者。身子之所疑
又可云同。而何身子者獨以三藏難。又釋其二大士疑難。龍女通
釋。道理未分明。既云頭面禮敬。却住一面。以偈讚曰。故知。此者似
讚佛之偈。何此白釋智積菩薩之即身成佛難信之疑。何況雖圓
教意。事理行俱皆所修行也。定知依事修行也。定知依事修行。方
備事功德也而何自讚。云具相三十二等文縱龍女讚自德。偈文
甚難思。此文既云微妙淨法身。具相三十二。以八十種好。由莊嚴
法身。若爾何心地觀經偈。云法身體相如虛空。遠離六塵無所染。

難也。龍女如是。通二大士疑問。智積身子。何必不以圓教而難實教之中說無量劫修行。故上品經文云。於無量億劫行此諸道已。道場得成果。我已悉知見。文 又此品文云。吾於過去無量劫中求法華經。無有懈倦。文 又下品文云。阿僧祇劫修習是難得阿耨菩提法。文 又疏第七文云。或說佛道長遠。或說佛易得。對治厭道長者說短。於道生輕易想者說長。或爲發生宿善。或隨世間所欲。或爲聞說長短。即得入第一義。文 何況法華之機緣。皆悉成實教之人了。既不執權教。智積爲誰。以權教可疑。縱以權教疑者智積所疑。何定可云別教意。通教中又有此動經無量阿僧祇劫之義。金光明經疏文。釋通教菩薩云。從假入空。非止一世作行。從空入假。動踰塵劫。文 何況別菩薩。恆河沙塵數世界海。界內界外之土中。修菩薩之行。智積既云觀三千大千世界。乃至捨身命處。故知此

經下疑脫云字

佛身。云何女身速得成佛。文依是智積者。以三藏難釋也。又經文云。時龍王女。忽現於前。頭面禮敬。却住一面。以偈讚曰。深達罪福相。遍照於十方。微妙淨法身。具相三十二。以八十種好。用莊嚴法身。天人所戴仰。龍神咸恭敬。一切衆生類。無不所奉者。又聞成菩提。唯佛當證知。我闡大乘教。度脫苦衆生。文疏文釋云。龍女明圓釋疑。文此龍女。通智積之疑也。經。爾時龍女。有一寶珠。價値三千大千世界。持以上佛。佛即受之。龍女謂智積菩薩。尊者舍利弗言。我獻寶珠。世尊納受。是事疾不。答言。甚疾。女言。以汝神力。觀我成佛。復速於此。當時衆會。皆見龍女。忽然之間變成男子。具菩薩行。即往南方無垢世界。坐寶蓮華。成等正覺。三十二相。八十種好。普爲十方一切衆生。演說妙法。爾時娑婆世界。菩薩聲聞等。疏文釋云。龍女以一實除疑。文此即龍女之通身子之

於上位所作事。自非被加。不得自知見故也。又其與淨名相對釋者。但是一往影略之義也。實如所難此彼可同。以此一邊。對後一邊。如此釋也。云云問。智積身子。以何敎意。疑龍女成佛耶。答。疏文釋此事云。智積執別敎爲疑。身子挾三藏權難文問。以何得知智積執別敎成疑。身子以三藏作難。此二疑難龍女以何通之。答。經云。智積菩薩言。我見釋迦如來。於無量劫難行苦行。積功累德。求菩薩道。未曾止息。觀三千大千世界。乃至無有如芥子許。非是菩薩捨身命處。爲衆生故。然後乃得成菩提道。不信此女於須臾頃。便成正覺。文又云。爾時舍利弗。語龍女言。汝謂不久得無上道。是事難信。所以者何。女身垢穢。非是法器。云何能得無上菩提。佛道懸曠。經無量劫勤苦積行。具修諸度。然後乃成。又女人身。猶有五障。一者不得作梵天王。二者帝釋。三者魔王。四者轉輪聖王。五者

上付已下十三字疑剩

而示迹故有不動之謂。有何不可。例如不輕之事。凡如此例。其類不一。但不障實理者。應無方便之失。何況言龍謂不動者何。龍王或是可謂實業龍王衆故。有不動之謂也云云又其第三不思議之釋。還同所被之他宗釋者。不思議之事。聖雖即穢而淨。於如來神力所變者。非菩薩自力所見。在神力所變之邊。全是淨土也。即穢而淨之邊者。山海宛然也。付即穢而淨之邊。作不思議之釋。付神力所變之邊。破他師釋也。何況下記文云。破云。若言上能見下者。於淨見穢。何不妙音於穢見淨。復能見穢。其心淨故云佛土淨。若尙見於穢。則知妙音心不淨故。而佛尙誡之。妙音見穢生譏毀。豈得名爲上能見下耶。下生下想。非上人也。尙生譏毀。豈上人耶。文 依此道理破他師也。況復上人能見下者任自力也。果位如來神力所爲之穢土之相。設宛然不失。因位菩薩不可見之。下位人

深下疑脫位字

菩薩。入等覺之位。故彌勒成疑。但令文殊所化者。應是令入初住之位。眞因具故。云具菩薩行。非是等覺因圓之位。又無量義經時。得二乘之益者。即於法華座。大機速發。宗師釋。故知。二乘迴心向大。亦無一定。文殊所化准此可知。摠而言之。可謂大乘機緣若深熟者。或暫成聲聞。或直是菩薩根性。今大海被文殊敎化。入地住位也。但起座之時者。經文旣不說之。正宗流通其時難定。然先德多傳云流通之初。可出此會。云云又其於法華者。云何被移他方者。於法華實雖有緣。於化主暫可無緣。若於化主速有緣者。何不從初蒙釋尊之敎化耶。例經說三世諸佛。不能敎化阿闍世王。唯有文殊師利。可能敎化。彼王所以者何。阿闍世王。昔於文殊。已結緣故。云云此亦應然隨機緣也。況復雖有法華之緣。緣未熟時。尚被移他方。機緣熟時。來此會歟云云又其大海龍王雖是深菩薩。

物下疑脫何字

往來想。此乃使有往來想。而本不移者其義難思。淨名實雖不移。而移他土。不令人有往來之想。法華何令被移之輩有往來之想。菴羅會之機緣。靈山會之機緣。俱見以此土移他方而其會之外。娑婆之衆生。可無往來之想。彼此相對作不同釋耶。已上六難答。不起座從海來者。下記文問答云。不起而往。何故云來。答。示此彼衆。知經功力。識稟敎益。故須云來。不起而往。不來而來。皆爲利物。何須此難。故知。他土未必見來。彼不見來。此不見去。不來。不去。而移事灼然。如淨名足指案地。是時大衆自見坐寶蓮華。而去穢如故。依此文意。可遮初難。既云皆爲利物須此難。豈以凡情得疑聖境耶。又其故座往者。時節雖不久。利益自方廣。法身大士化物。機緣若熟者。一念之間。令無量衆入菩薩地位。但地涌菩薩。或多是等覺無垢之位也。縱果位如來。速疾不可令無量塵數菩薩。始行初心

現本文作見

不可然。龍者是大海之娑竭羅龍王也。若准華嚴經等之意。是深位菩薩也。豈迷已變事尚不動之想耶。若爾他經顯本已。今經還迹失耶。四疑又付後釋所疑者。他師以屬累品置普賢品之後。三變土田之後。至于經末皆是淨土。但妙音菩薩來時。淨華宿王智佛。誡見穢惡充滿莫生輕慢者。但是依神力且現淨土之相。而本穢土之相尚不失故。如來誡釋。故記第十出他師釋云。又云。先施神力故現淨土。此土本穢也。恐妙音見穢土相而生譏毀。故佛誡之。非妙音至分身已還。而土唯穢。如雖淨土猶見靈山變不唯淨兼見穢故。上見下故。文妙樂大師不用此義故。記次文云。靈山是佛自留。故令大衆俱見。如來自云淨土。曲釋云不唯淨土。佛言皆令清淨。乃云本穢仍在。文上來第三釋不異他釋。既破他釋者。非還自破上釋耶。五疑又而淨名相對所釋。移穢置他土。都不使人有

菩薩。豈非所化得益之廣。故彼地涌菩薩果位。如來所化。彌勒猶疑。云四十餘年之間。云何敎化若干菩薩。令成就菩薩之行。如來之言。五百塵點劫數之前。最初久遠成佛之時。敎化是等菩薩。何況因位菩薩。不經幾年。敎化無數菩薩。令具菩薩之行。又聲聞之人。廻心向大。其事不速。方等彈訶之座久。般若洮汰時長。中間三味調伏。如來始令廻心向大。而何今云本聲聞人。說聲聞行。今皆修行大乘空義。豈不久之間。令小乘機。忽令入大乘耶。從正宗之始。往海敎化。此等事尚可難。況流通之時。未久成辨若干大事耶。

二疑 又其附從海來三釋。皆其有失。先付初釋所尋者。三變土田之時。被移他方世界者。定知於法華無緣也。但文殊所化之龍宮之衆。既依今經得益也。豈非法華有機緣耶。而何同無緣者可被移他方世界耶。

三疑 又付次釋所疑者。龍謂不動。而所居已變。釋事

品時。乍在座不起此會。自分其身於海化物者。只集所化之菩薩。以可答智積之問。何更自在座。亦令己身從海來。若爾時會之機緣。如何可見之耶。一疑 又若言序品之後起座入海者。三周說法之時。不可去此會。遠聞正宗者是大事因緣也。助如來之化緣法身之菩薩。云何當爾之時。忽可起此座。若言三周之後。出靈山會者。自法師品已來。流通未幾。云何經暫時教化若干無數菩薩。可令具菩薩之行。釋尊說法華經事。只是八箇年也。其間具說迹門本門之序正流通。想像迹門流通之時。豈非幾時節。時節若短者。所益未深。而今文殊所化之物。經文既云無數菩薩坐寶蓮華從海涌出。詣靈鷲山。住在虛空。此諸菩薩。皆是文殊師利之所化度。具菩薩行。皆具論說六波羅蜜。本聲聞人。在虛空中。就聲聞行。今皆修行大乘空義。文既云具菩薩。豈非至因行圓滿之位。既云無數

而傳至此者略耳。文即彼文訓可讀也。故知。或是雖不起座。而是法身大士。自在分身。於海化物也。或起座往教化可云也。又三變淨土時。皆成淨土。既可無山海。云何言從海來者。妙樂大師又作三釋。故記文云。一者既移人天及變大海。從所移處來應無遠弊。二者衆海縱移。而龍宮不動。龍謂不動。所居已變。從變而不變處來。有何不可。三者無緣者被移。有緣者今來此。不思議山海宛然。令衆不見。但是變見。非謂改體。文殊既不起而往。其土亦即穢而淨。故淨名云。移置他土。不使人有往來想。此中乃使有往來想。而本不移。故知。應有機者。則土變衆移而尚來去。無緣者。土復衆來而不至。所以理雖無動。化事成規。故使所見不同。來往時異。菩薩尚爾。既佛設變同凡。即心了破文訓可其文訓可讀也故知。或是從所移之處來。或從變而不變之處來。或亦山海宛然。不改體故來也。問。若言從序

義。即在初住已上之位。既皆具足三身。豈非即身成佛耶。故能化所化倶立即身成佛之義也。又龍女成佛之時。娑婆世界之衆生。因茲得道。即是龍女成佛之力也。何不云其所化。故二士得益。對龍女能化。倶立即身成佛之義也。問。經云。爾時文殊師利坐千葉蓮花。文是從序品時不起座居歟。答。經云。從於大海沙竭羅龍宮自然涌出。住虛空中詣靈鷲山。乃至却坐一面。文故知。龍宮來也。問。序品時。既在八萬大士之首。何今從大海龍宮來。又寶塔品時。既變娑婆世界及八方各四百萬億那由他國土。皆成淨土。既方無山海。而何今文殊從海來耶。答。於起座不起座。妙樂大師作二釋。故記文云。豈以凡情而度聖境。不起此會於海化佛。義亦何辜。亦可在序一期益訖。去時豈要自知。來時大利方生。與衆自海而至。若例地涌菩薩讚詞。此經甚略。或當彼有廣文。具在出會之語。

非即身成佛耶。而何但今經說即身成佛釋。又能化龍女經文說成佛。但於二土之得益者。經文不說成佛。而何能化所化共。有即身成佛之義釋耶。又娑婆世界機緣之得益者。不云龍女所化。何對能化龍女以之方爲所化。故但以無垢世界之機緣之得益。相對龍女可云能化所化。何以二土機緣共云其所化。答。古德會釋此事云。他經所說之現身成佛者。但是內證之成佛。專非外現之成佛。法華已前別圓敎人。入地住之位。見云得法身本自有成佛之義。但未如龍女之即身八相成佛。忽敎無量衆生。令得深位之益。他經之中。未說如龍女即身八相成佛。今經始說之。是故。此義勝他經釋也。又若有他經即身成佛之文者。可云是法花之後說也。非爾前之敎。意云。二土之得益雖不說成佛。而既云聞法解悟。得不退轉。及得受道記文云。住不退地。及發菩提心。而得授記之

門秀句作內

身成佛之義也。故其文云。當知所化得益。唯有圓教一乘之益。夫無量衆生。聞法解悟。得不退轉。是圓教三不退。即顯所化即身成佛。又無量衆生。得受道記者。顯即身得記。已上他土得益。又娑婆世界三千衆生住不退轉。是則圓教三不退。即顯所化即身成佛。又三千衆生。發菩提心。而得受記者。顯即身得記。已上此土得益。明知。能化龍女偈云。我闡大乘教。度脫苦衆生者。已顯眞實門證大乘。不是未顯眞實之中權因之大乘。何以故。能化龍女無歷劫行。所化衆生無歷劫行。能化所化倶無歷劫。妙法經力即身成佛矣。故知非但龍女成佛。所化之無垢世界之機緣。又娑婆世界見聞之機緣。倶有即身成佛義也。問。若只今法華經說即身成佛。不說者云何。菩薩所胎經。云魔釋女皆不捨身。悉於現身得成佛。文仁王經。云復有十恆河沙菩薩現身成佛。文既皆云現身成佛。豈

道秀句作導下同

自秀句作日師
秀句作宗

即身成佛義私記

惠心僧都御作

問。傳教大師。立即身成佛化道勝之義。其義云何。答。即身成佛化道勝之義者。凡夫以父母所生之身。依法華實教之力而成佛也。

問。若爾何故云即身成佛爲勝義耶。又即身成佛之道。唯限一人所論歟。爲當如何。答。餘經未說即身成道事。法花始說此事。故以是爲勝義也。故補照文云。龍女成佛。所化巨多。法華之力今自已顯。一切衆會皆悉得見。是故。默然信受。他師所依經。無如是信受。天台法華宗。有如是信受。即身成佛化道之義。寧不勝於他宗哉矣。又補照中。能化所化之上共立即身成佛之義。即其意者。以龍女之成佛爲能化。無垢世界之得益者爲所化。而立能所化共即

三身義私記終

本云承久五年五月九日於香像坊書之惠心御作云云未能信之但如此私記取捨有人情忽不可是非歟

原本　天台小部集釋所錄

光云何土。問。寂光土是法身所居也。豈報佛色身住理性土耶。故普賢觀云。釋迦牟尼名毘盧遮那遍一切處。其佛住處名常寂光矣。又淨名疏云。後一但是眞淨。非應非報。即法佛所居矣。亦依何云寂光土耶。答。報身是境智冥合身也。故如法身可居寂光土也。故同疏云。不思議極智所居。故云寂光矣。又法華論云。報佛如來眞實淨土。第一義諦之所接故矣。又金剛般若論云。報佛如來眞實淨土。般若論云。智集唯識通。如是取淨土非形第一體。非莊嚴莊嚴矣。又仁王經私記云。妙覺極智毘盧遮那。唯獨一人生常寂光土矣。問。疏云。常在靈鷲山。此謂實報土也矣。記云。據常在之言。即屬自受用土。若准頌文寶莊嚴言。則非自土即本體他也矣。又有處云。今此法華經。自受用法身釋迦牟尼佛。實報土中說矣。今見此等文。自受用佛居實報土也。而何云寂光土耶。答。思可知之。

如智。是名法身矣。故經意。以自受用身合法身也。問。前佛後佛自受用身。爲一爲異耶。答。所依文不說之。但最勝王經云。一切諸佛。於第一身與諸佛同事。於第二身與諸佛同意。於第三身與諸佛同體矣。既云同意。故不一也。問。報身是境智冥合身也。故如法身。諸佛可同體。況華嚴經云。一切諸如來。同共一法身。一心智惠。力無畏亦然矣。既云一心一智惠故。諸佛自受用。其體一也。而何云異耶。答。私云。依境智冥合身。諸佛報身用遍法界。然各不相障礙。故其體異也。所以唯識論云。自性身土。一切如來。同所證故。體無差別。自受用身及所依土。雖一切佛各又不同。而皆無邊不相障礙矣。故不相違。問。自受用身佛居何土耶。答。所依文不說之。且可云寂光土云云。問。何故云寂光土耶。答。不可云同居有餘土。凡夫二乘等所感土故。亦不可云實報土。三賢十聖果報土故。若非寂

旨同故。初後言化有小別。故開爲四也。記云。三即法等不云化者。化應一往。其體大同矣。兩卷疏云。一時欻有名爲化。應同始終。名爲應矣。問。金光明經三身如何。答。文不列之。但彼經云。一者化身。二者應身。三者法身矣。問。若爾以彼三身攝今三身方何。答。以彼三身逆次可攝法報應三身也。問。且其言以應身攝報身不明。既其名異也。豈以彼攝三身耶。況自受用身非隨緣身。如何名應身。又他受用是地上所現身也。今所言應身是地前所現身也。故經應化相對分別四句中。如何者應身非化身。是地前身矣。寧以彼攝之耶。又經說應身云。如實相應如如如如智本願力故。是身得現三十二相八十種好背項圓光。是名應身矣。既經所說應身。似今應身。不順報身而何云接報身耶。答弘決釋以報身名應身云智應於境。名爲應。彼經即以報身爲應矣。又經說云。唯有如如如

報身耶。答。文云。何以故義便文會。義便者。報身智惠。上冥下契。三身宛足。故言義便。文會者。我成佛已來甚大久遠故。能三世利益衆生。所成即法身。能成即報身。法報合。故能益物。故言文會矣。問。付文義倶有難。凡圓教意。三身相即一。一身皆具餘身也。何獨報身具三身耶。又經云。非如非異。不如三界見於三界矣。又云。或示己身己事。或示他身他事矣。既亦說法應。何只報身耶。而何云正在報身耶。答。云云。問。華嚴正說十身者何等耶。答。不別。但釋籤云云。問。若爾以此十身攝今三身何。答。記云。若欲通收彼經十身。應開爲四。則以化身攝於業報。智即報身。虛空屬法。餘皆化攝矣。問。其初云化。後云化。有何差別攝身不同耶。又今所言是三身攝十身也。何云開爲四耶。矣。先德會云。初云化者是應身也。應同衆生。亦業報故。後云化者指化身。無而欻有。現諸身故。云應與化大

如春日，唯佛見壽命無量。猶如夏日矣。是其不同也。問。且付菩薩
所見。圓教住上節々增進。故見佛壽。隨位淺深可長短不同。而何
云只猶如春日耶。答。是全不斷無明。爲一類壽冬日。分破無明。爲
一類壽春日。斷盡無明一類壽夏日也。故文云。所以然者。凡夫博
地。翳障朦朧。藏通二乘。雖斷四住。不見中道。若捨分段受法性身。
未破無明。彼土所奉。猶是勝應。當知二乘只見冬日。若諸菩薩未
登地住。所見同前。若破無明。乃至受分法身。與而爲言。得見報身
壽命。奪而爲語。猶是勝應。未窮報身之源。未極法性之極。所見佛
壽。猶是春日。唯佛與佛。窮性盡源。見法身壽。猶如夏日矣。故且云
所見猶如春日。無其失。問。何此中以秋日不爲壽耶。答。文云。若從
別意。正在報身矣。意云何。答。意者。今品通明三身。別明報身。故具
文云。此品詮量通名三身。若從別意。正在報身矣。問。何故云正明

常壽者。是分常者實有齊限。故不異無常。若爾者何宗師破古師。以所言壽云無常之義。立常之義耶。答。疏云。我成佛以來下。明果位常。常故不滅。從我本行下。舉因況果。以明常住矣。記云。彼見能況有所成之言。便爲所況之果。但經文中。前已明果。何重言之。故釋因壽妙符經文。但非云今猶未盡。又云復倍上數。故所言未盡之言。尙可有當盡之期。又記云。指初住分得常壽。豈有初住眞變易壽。更同分段有無常耶矣。所以古人同分段無常。故破之也宗意正論變易常壽。而是分常也。問。古師以所言常云無常。以何得知同分段無常耶。答。疏云。古人據此以證無常。云前過恆沙復倍上數。神通延壽。猶是無常矣。故同分段無常也。文云隨緣感見。長短不同矣。意何。答。是顯凡聖類見佛壽命不同也。問。若爾者不同如何。答。文引大經云。凡夫二乘見佛壽命。猶如冬日菩薩所見。猶

別。但無量者。私會之者。疏云。謂實有量。而言無量。彌陀是也矣。此亦可然。故不相違。問。前難尚存。既說報身之境智冥會。若其壽實有量者。可無冥合之義。加之。疏云。佛修圓因。登初住時。已得常壽。常壽亘盡。已倍上數。況復果耶矣。又記云。以不盡之因壽。況不盡之果壽。明因果俱常矣。既云常住壽。依何强云有量耶。答。經云。我本行菩薩道所成壽命。今猶未盡復倍上數矣。宗師釋因壽。既說因位壽。有未盡言。定知。可有當盡之期。故云有量也。但常壽者。先德會之。大論云。常有二種。一者。若住百歲千萬億歲。若一劫。若八萬劫。然復歸滅。二者常住不滅矣。問。壽量品正意。說本地功德。故。所成壽命者。是可果壽。依之古師判果位壽。又法華論云。此文示現如來壽命矣。宗師依何釋因壽耶。況未盡之言。何必當盡之期。若爾俱舍論云。二乘不染由未斷故矣。既云未斷。豈當斷耶。又云

性妙有也。未論有證其理之時。性相各別。若證其理之時。性相圓融。故依境智不二報身常住也。但至于經說者。大集經云。如來智惠無邊際。遠離三種有爲相矣。又密嚴經云。密嚴之人。一切同佛相。超過刹那懷常遊三摩地矣。又大集云。因滅是色獲得常色。受想行識亦復如是矣。今此等文。見報身常住也。又傳教大師釋云。有爲報佛夢裏權果。無作三身覺前實佛矣。又云。四記云。答。幻智所用三支之量。何顯法性矣。故唯識論何必用之矣。文云。金剛前有量。金剛後無量矣。顯何事耶。答。是顯報身壽命也。問。若爾。顯報身壽云爾意何。答。意者因位報身其壽有量。果位報身其壽無量言也。問。其言因位壽有量不明。報身是境智冥合身也。故設雖因位。其壽可無量。況玄文云。初住實壽因復無量矣。而何云有量耶。答。設雖境智冥合身。因位壽故有量。若無量者。與果位壽有何差

云。我智力如是。久修業所得。惠光照無量。壽命無數劫矣。顯何事耶。答。是顯報身如來壽命常住不滅之義也。問。何故報身如來壽命常住不滅耶。答。如如智契如如境故也。所以文云。以如如智契如如境。境發智爲報。智冥境爲受。境既無量無邊常住不滅。智亦如是。函大蓋大矣。問。境智異故。常無常別也。設如如境雖是常住。如如智專不可常住。依之唯識論云。四智心品。所依常故無斷盡。故亦說爲常。非自性常從因生故。生者歸滅。一向記矣。而何云常住不滅耶。答。心境有差別。是因位也。若至果位境智冥合也。故依如如境智其性不二。法報同常住也。但唯識論非今所宗。何強會彼相違耶。問。此義未明。雖境智冥合。亦境智宛然也。故常與無常。亦可差別。所以報佛色心。是可無常。從因生故。如餘色心。今依何經說報身常住。輙捨唯識論耶。答。此義甚難決擇。但色心等法理

是佛祕密故。帶方便敎尙不說之也。但諸經之中。說久遠實成者。先德先德不同也。或云。已前諸敎有久遠實成說。不同今經。或云。非是爲一會總說。爲一機別說也。或云。後番意故。諸文不相違。問。旣云法華以前無久成之說。以何得知雖有此說。不同今經耶。又諸經之中。久遠之說。依何證云後番之意耶。答。記云。然諸經中。豈無三身。但爲兼帶及未明遠。是故。此經永異諸經。若不爾者。請撿諸經。何經明佛久遠之本同此經耶。故云不同今經也。惠心證也。經云。一切世間天人及阿修羅皆謂。今釋迦牟尼乃至得阿耨菩提矣。故知。後番之意也。奧乘之證也。問。應身如來壽命如何。答。文云。應身如來因緣理爲命矣。問。若爾意何。答。文云。詮量應身。應身同緣。緣長同長。緣促同促矣。問。若隨機有長短者。何云華光如來壽命十二小劫。所化弟子八小劫也。是豈應身壽命同機緣耶。文

經之中。不說久遠實成。道理不明。旣彼諸經之中明圓如來。說報身如來未來常住之義。故。亦可說過去久遠義。今依何云不說久遠實成耶。答。法華已前諸經中。阿含灰斷理敎。餘大乘經明常住理。故。說未來常住。不說久遠實成者。是帶方便故也。所以妙樂大師釋云。遍尋法華已前諸經。實無二乘作佛之文及明如來久成之說。故知。竝由帶方便故矣。問。前難尙存。若明常住理。故。說未來常住者。又明常住理。故。可說久遠實成。若帶方便故。不說之者。又帶方便故。不可說彼也。何況華嚴經云。或見釋迦成佛道已。經不可思議劫。或見今始爲菩薩。十方利益諸群生。又梵網經云。吾今來此世界八千返矣。又寶積經云。無量劫以前。成佛號因陀童王云云 今見此等文。法華已前說久遠實成也。而何如此釋耶。答。未來。常住之理。非佛祕密之事。故。雖帶方便。而說之。久遠實成之說。

性之內三各別耶。又三身名體。其旨各別。若以性得三身。攝名法身者。有三身相相濫失。依何在此義耶。答。別敎意。本存隔別之意。故任敎正宗云三身不融也。故記云。今彼性三爲一法身。對修方合。約性恆開矣。但旣密攝別敎。故。無相濫失。例如五根五境攝。雖名色。眼境界別立色名。此亦可爾。豈有其失耶。但至于性得。證者可撿之。記云。以別敎中無性得九。故。自他斷別修緣了。而嚴本有常住法身矣。問。其實但性得三如來者是縱。先法次報後應。亦是縱。有何差別各說其耶。答。文云。發迹顯本三如來者。永異諸經矣。意何。答。是顯本門三身如來。異法華已前諸經之義也。問。其永異諸經方如何。答。久遠實成之說。唯在法華經。餘經之中全不說之。故云永異諸經。所以具文云。又法華之前。亦明圓如來者。同是迹中所說耳。發迹顯本三如來者。永異諸經矣。問。其言法華已前諸

稱如如境一切種智。知見即佛眼。此是報身如來義也矣。故不相違。文云。縱横如來。尚非今義矣。顯何事耶。答。是簡別教縱横三身。顯圓教不縱不横三身也。故文云。若但性得三如來者是横。但修得三如來者是縱。先法。次報。後應。亦是縱。今經圓說不縱不横三身也矣。問。且其別教性得三身。一理之上有三身之別歟。答。記云。別教雖有性德之語。三皆在性而不互融矣。故知。一理之上有三身別也。問。既言性得故。三身可融。豈理性之内有其差別。況諸法理名法身。身外既無別理。而何云性得法身之外。復有性得報應二身耶。答。別教意。本不論相即。故性得三身而不互融也。但三因佛性有摠別名。摠同名法身。別名正了緣三性。今言性得法身者。別指正因佛性。實性得報應者。別指緣了佛性。故云法身之外有報應二身也。問。設雖隔別不融之意。性得之理。可論相即。何云理

答下恐有脫文

答下恐有脫文

心地觀經云。大小化佛。各於菩提樹下破魔軍已。一時證得阿耨多羅三藐三菩提矣。入大乘論云。在淨居天成於正覺。領三千世界非閻浮提矣。故依經論立二義也。問。設雖機見不同。既其處能化佛定也。如何見大化身所居處耶。若爾此二會尙未遮前難耶。答。既經文云周匝千葉上矣。故說第二地成道也。問。今所言是別教成道也。若言始者。可說初地。若言終者。可說妙覺。依何限說第二地成道耶。答。問。若爾。臺葉佛爲成道入涅槃同時爲當如何。答。問。文云雖不標名。而具其義。意何。答。意者。今品雖不擧三身名。而具其義也。問。且以何文證報身義耶。答。以如來如實知見三界之相文證報身義也。問。法華論說三種菩提。以此文爲法佛菩提。何宗師以之爲報身耶。答。私云。論意以所見理爲法佛也。宗意以能見智爲報身也。所以文云。如來如實知見三界之相。即是如如智。

末。別爲一緣。作如此說矣。顯何事耶。答。是顯梵網經所說佛身與華嚴。其旨同之義也。問。其寶華臺爲本。華葉爲末意何。答。意者盧舍那坐臺上。千釋迦坐葉上。一一葉上各有百億釋迦。華臺爲本。華々佛爲末也。問。且其葉上千釋迦。居何處可云成佛。其所以者。一一葉上。各有三千界。皆是百億釋迦所居也。既千葉之上。百億之外。別無其處。若爾何處可云千釋迦成道之處耶。答。大化身所居無明所說。但先德先德不同也。且有二會釋。一者可云菩提樹下。二者大自在宮云云　問。二會釋俱有難。若言菩提樹下者。彼小化身成道處也。豈大化身所住耶。若言大自在宮者。彼是他受用所住處也。寧大釋迦成道處耶。若爾此二會有何證據耶。答。此義難思。今私會者。見大化身機可有二。須或見菩提樹下成佛。或見大自在宮成佛。故依機見不同。其難自被遮也。但二會釋。各有其證。

理。雖圓教意。帶方便故。不可說之。況疏云。佛於三世等有三身。於諸教中。祕之不傳矣。又記云。若法華已前。三佛離明。隔偏小故。來此經從劣辨勝。即三而一矣。而何云如此耶。答。開三顯一難故。唯在法華。三身即一易故。可通已前。但諸教中祕不傳者。是本三身也。所以經云。如來祕密神通之力矣。疏云。一身即三身名爲祕。三身即一身名爲密。又昔所不說名爲祕。唯佛自知名爲密矣。記云。亦可前釋通諸味。後釋任他經。唯在今經故也矣。又疏云。又法華之前。亦明圓如來者。同是迹中所說耳。發迹顯本三如來者。永異諸經矣。然諸經中豈無三身。但爲兼帶及未明遠。是故此經永異諸經矣。但三佛離明者。說四教佛。非論三身故。次文云。如四階成道三乘共位。瓔珞賢聖。華嚴融門。此四成道不可孱齊。以由設迹不同。隱實覆本故。開權顯本。方知不殊矣。文云。華臺爲本。華葉爲

答下恐有脫文

上云下恐有脫字

逗所化根性。設能化說法故。通教佛偏可轉無生法輪。豈無生滅機前轉生滅法輪耶。而何云轉生滅法輪耶。答。通教逗多途根性故。寄生滅法皆令悟無生理歟。問。既八相中有轉是輪相。何更云轉妙法輪耶。答。問。且證圓教八相引華嚴經文。若爾其文何。答云云。文不引之。但釋籤云。如華嚴云。或有見佛種種說法。或見在於兜率天上。或見來下處於母胎。或見初生。或見出家。或見成道。或見轉法輪。或見入涅槃矣。是其文也。問。今所引文。專不見圓教意何以之證圓教八相耶。答。籤云。皆言或者。一一相中皆八相故矣。問。此釋不明。或言說機見不同也。何以證圓教一一相具餘相之義耶。答。私撿經文云。問。若爾一切應身皆具八相耶。答。云云 問。文云。三法具足稱祕密藏矣。顯何事耶。答。是顯三身即一之義也。問。若爾法華已前諸教說之耶。答。法華已前諸教說之。問。開三顯一之

答下恐有脫文

正覺矣。若自受用身遍法界者。豈坐彼蓮華耶。若爾如何可云耶。答。如彼芥子入須彌。毛孔納大海顏閱之色。尚彼難思。況佛色身。寧可量耶。但至自受用身成道者。慈恩師釋云。既成道已。身充法界矣。又唯識論云。諸根相好一一無邊無限。善根所引生故矣。問。如果位報身遍法界。因位法身亦遍法界耶。答。設爾何失。問。若言遍者。因位功德尚有齊限。何遍法界耶。若不遍者。既云境智冥合。豈不遍法界耶。若爾如何可定耶。答。問。如自受用身遍法界。他受用身亦遍法界耶。答云云。問。何名應身如來耶。答。文云。以如々境智合故。即能處々示成正覺。水銀和眞金。能塗諸色像。功德和法身處々應現。往八相成道轉妙法輪。即應身如來矣。問。付轉法輪。四教不同也。且通教佛轉何法輪耶。答。所依文不明之。但玄文云。權智開三藏生滅四諦法輪。實智說摩訶衍無生四諦法輪矣。問。

冥合之時。如所緣遍法界。能緣亦遍法界故。心地觀經云。自受用身諸相好。一一遍滿十方刹。四智圓明受法樂。前佛後佛體皆同矣。問。設雖境智冥合之名。法報既異也。豈同遍法界耶。況報身若遍法界者。相好天覺狹故。非端嚴之色身。其所以者。諸根相好處安布莊嚴其身。若相好一一遍法界者。還不端嚴身。若爾者如何可云耶。答。既云境智冥合之身。何如法身不遍法界耶。是尙非等覺菩薩所見。唯佛與佛境界也。所以諸根相好一一雖遍法界。烏瑟常在頂。輪輻唯在趺。是則言思不所及。豈得決擇耶。故心地觀經云。雖遍法界無障礙。如是妙境不思議。是身常住報佛土自受法樂無間斷矣。問。設雖不思議自受用身遍法界之義。尙以難信。況法相宗意。任經論說自受用身成道相云。淨居天上。乃有大寶蓮華現。如十阿僧祇百千三千大千世界微塵數量。座之而成

正不二而二。而二不二。能令衆生亦復如是。此則永轉。若暫轉者不無此義。亦令轉者自覺知矣。此似助顯此一師義。意令一有情依正互相轉也。此義縱非自宗正意。既助彼釋。不可偏捨。故今且私助彼義者。此非轉色身。何況永轉乎。是他釋一往助之。不可苦會。云云 問。法身上理本無來去。何云不動而至爲來耶。答。記云。初以如之一字。名爲法身。指所如之境。還指所證爲來。故云不動而至。此即如非因果。而通因果。來字在果不通於因矣。問。何名報身如來耶。答。文云。法如々智。乘於如々眞實之道。來成正覺。智稱如理。從理名如。從智名來。即報身如來矣。問。若言能緣之智。所緣之理者。如法身遍法界。報身亦遍法界耶。答。報身亦遍法界。問。法身是理性。故不隔諸法。雖遍法界。報身是修因感果色身也。何云亦遍法界耶。答。法身理性。本遍法界。修得報身。亦遍法界。今能緣正

非情成佛義耶。況案。因果理甚不可也。故不許非情成佛之義也。

問。前難尚存。今尋文理。可有非情成佛之義。弘決以十理。明中道佛性不隔非情義。金錍論。且以多道理。同明此義。寶積經云。一切草木叢林無心。可作如來身相具足矣。涅槃經云。菩薩觀土爲金。觀金爲土。地等亦然。乃至觀實衆生爲非衆生。觀非衆生爲實衆生。意成無有虛妄矣。疏云。此則永轉矣。而何云不許此義耶。答。諸經論中。不說草木未修因得果故。不許此義也。但弘決十義。只顯理。金錍論。意亦復如此。寶積經說文殊神通變化。涅槃亦爾。是菩薩神變也。然撿彼經。先德經文即釋云。解此有二。寶能轉境。一能令見。若轉金爲土。則可實轉。若令衆生爲非衆生。但能令見。云云此似疏正意。次云。一師云經云能成。如何二解。菩薩非但能轉金土。亦轉衆生成非衆生云云。次私作問而答云。諸佛菩薩。自既依

不說。報通二義。應化定說。若其相卽俱說俱不說。若但從理。非說非不說矣。問。且付初意。若法身定不說法者。何楞伽經云法佛說法云云又若應化定說者。何金剛般若論云應化非眞佛。亦非說法者矣。此等經論相違。何可和會耶。答。有處會經云。說法本意。令他生解。法佛爲境。菩薩等根本智生。故名爲說矣。但私會論者。文說應身云。以如來境智合故。卽能處々示成正覺矣。故推功歸本且云不說法歟。問。何名法身如來耶。答。文云。如者性相常然。遍一切處而無有異爲如。不動而至爲來。指此爲法身如來矣。問。若法身之理遍一切處者。非情亦備此理故。可云成佛耶。答。古德意云。非情成佛。但近代意不許此義。問。且付近代義。凡圓宗意明依正不二故。可云非情成佛。故古德相傳云。天台意立草木成佛之義。今依何不許此義耶。答。設雖理性不二。旣情異也。豈如有情成佛。

且借成論小名以顯圓義。善簡名義。理則可歸矣。問。若付論文委分別證二如來者。又何引此文不證三如來耶。又以乘如實道之文。釋眞應二身差別耶。又引經論明顯二身之文。可釋圓二如來。何云引小乘論文。強言義可歸故。豈引證本意匠理可然耶。答。藏通二敎。不明三身。故引論文。且證二身也。但以彼文。釋眞應有其差別。故記云。前釋眞身。乘實道三字屬因。今因成果全屬果用。用本所證契境之智。乘於果上利物權道。即實而權。故云實道。故以方便生於三界矣。又經論中說二如來義。且借彼論如實之言。顯其應義。有何失耶。問。若小乘不明三身者。何止觀引婆沙偈云不貪著色身。法身亦不著。善知一切法永寂如虛空矣。是豈非小乘亦明法身耶。文引大論云。如法相解。如法相說故名如來矣。顯何事。答。是顯今品三如來也。問。若爾此三身俱說法耶。答。記云。法定

法。多以如此。若作無方之問。即說無方之答。今初成道。佛既無實本。仍問顯本者。是無方問也。答顯本者。是無方之答也。無方問答只一往之義也。故設法華之中無此等義。且作如此之義。釋遠本義。有何妨耶。文。引成論文。其文如何。答。文云。乘如實道來成正覺故名如來矣。是其文也。問。若爾爲顯何事引此文耶。答。爲顯今品二如來義引此文也。問。今所引文是明如來名也。專文正意非顯二身。況成論正明三藏空門。何引彼論釋今品二如來耶。答。論文正雖明如來名。付文委分別。具二如來義。所以文乘是法如々智。實是法如々境。道是因。覺是果。若單論乘者。如々無所知。單明實者。如々無能知。境智和合則有因果。照境未窮名因。盡源爲果。道覺義成。即是乘如實道。來成正覺。此眞身如來也。以如實智乘如實道。來生三有。示成正覺者。即應身如來也。但引小顯圓。記釋云。

不可說之。依何强作有釋耶。答。此義難思。今私具意者。疏問云。開三顯一諸佛道同。開近顯遠亦諸佛道同。答云。是我方便說。佛亦然。又諸菩薩聞壽量發願云。我於未來說壽亦如此。此即諸佛道同。亦不偏言一近一遠矣。記云。意在同顯實本。不必長短悉齊矣。又云。其實開三佛道可同。事成久近不可同也矣。是以新成久成佛。於顯本有遠近。意在同顯實本。故云俱說遠本也。所以雖新成佛。機緣熟之時。以此等義可說遠本。況作有釋。是非胸臆之說。任經文也。何强難之矣。問。若言任經文作有釋者。既經文明也。何作無釋耶。答。玄作無釋了問云。若實初成無久本可顯。如何經云是我方便諸佛亦然矣。答。雖無長久之本。若須方便者。佛有延促劫智。能演七日爲無量劫矣。故無釋意者。無遠本也。而全非無顯本之義。問。若爾有無二釋有何別耶。答。先德會云。今宗章疏問答作

三身義私記

沙門源信記

文云。詮量本地三佛功德矣。意如何。答。是顯今壽量品所說正意也。問。若爾新成佛說本地功德耶。答。所依文中。不說此義。但玄文中。作有無二釋矣。問。且付有釋。最實成佛無遠本可顯。而何云新成佛亦說遠耶。答。玄義釋云。今作有釋者。最初妙覺。指初住爲本。若初住被加作妙覺佛。亦指初住爲本初住已前。竪無所指。橫有體用。即指體用。豈非本耶。又發願可說壽量。遠如文。又最初之佛。雖無長遠。已今權實等。本迹之可顯。而有體用敎行理敎事理等本迹可顯。雖有此等釋。今不順今經久遠實成之說。若最初實成佛。說法華之時。以此等義顯遠本者。彼經還成方便說。若無本者。

原本　比叡山慈眼堂藏本刋本全一卷

三身義私記終

後佛亦令所化有情久沈輪生死耶。又一切有情皆成佛後。何有出世佛。所以所化無失。答。私云。一云。寶積經有此說。論意且依此歟。問。經文又云。疑不順道理耶。答。經說尋意。云云問。別教。不說久遠實成。意何。答。彼經。無久遠實成。縱說久遠成道。即是遠成方便。非是實成。所言實成者。究竟四十二品智斷別。別教。無此成道。故云不說。云云問。如言偏教不說二乘作佛。豈唯四十二品。竟究作佛。全約諸教佛。論其義也。非一途。或言意俱摠。如云偏教不說二乘作佛。或言摠意別。如無量義經所說苦空無常。無六無小。無生無滅。一相無相等文。然今經指之。名爲甚深無上大乘義尊無上。以上推之。別教設說久遠。然非實成。設雖有實成言。是但猶方便中論權實。例如金光明法華同言諸經王耳。問。道理猶不明有疑。畢。

答下恐有脫字

佛者。分身機未調之間。不可遍法界歟。恐背聖旨歟。問。何故修習佛相好耶。答。大般若云。不依上佛相好身。一切種智。無由示轉。爲令此智。現前相續。故復修習佛相好身。矣問。設雖不莊嚴。何一切種智。不相續耶。修五戒十善。感人天果報者。雖不修相好業。形自具足。一念妙業。果假相好業哉。答。問。有經云。清淨慈門刹塵數。乃至是故見者無厭足。矣說何如來身耶。答。云云問。若應身者。違上句。若報身者。違下句耶。答。此以報身實功德爲本。故應身佛多。亦見者無厭。故此文中二身合說。故但可見說處耶。問。梵天不見其頂。目連不窮其聲。應持菩薩不能量身。是何可相好耶。答。釋云。是報身相好。云云問。尋釋尊音聲。窮釋尊頂。云報身耶。答。私云。是即應身見相好歟。弘決釋可尋之。問。何故一佛盡不利益一切衆生耶。答。大論云。後々佛無所化故。云云問。不應道理耶。豈如來大悲

門下疑脫開字

云。久遠諸佛・如燈明迦葉佛等。皆於法華即入涅槃。義推。本佛必是淨土淨機。矣問。義推。本佛必是淨土淨機之釋心何。又迦葉等佛。不說涅槃者有故耶。問。此經本門中。開遠竟。不可有近迹事耶。答。文云。本門遠已無更不遠。矣問。若如此者。不輕那更近。答。記云。縱不輕中。云云問。此釋心何。問。妙覺究竟位。可有勝劣。答。云云問。大悲增菩薩。可爲疑也。問。有經云。離不常住念々滅。矣如何相配三身耶。答。云云倶有疑也。若言法身。初句不順。若言報應。後句不順。如何可言耶。答。私云。是說自受用報也。是宗之心。報身離生滅故也。三論亦然也。所以寶法師引此文證報身。無念々滅。問。初成道佛分身。可遍法界耶。答。云云問。若言不遍云何耶。若言遍者。違分身既多。成佛久矣。文意何耶。答。私按之。初成佛分身不遍法界。所以者何。調機緣者依多劫。然圓敎心。說速疾成佛。故知。速疾成

現下疑脫滅字
下有上疑脫問字

三身乎。若爾。此難如何可遮耶。答。文甚難思。今試釋之。應是法華經後說。非是前番方等也。文云。問。此經始末。都無此事。云何言異。文此問意何。答。云云問。何此經無說種々階位哉。開示悟入。豈非四十位哉。地六種動。豈非六番破無明乎。三草二木。豈非說四敎法門位耶。何此經都無此事耶。答。文不明說五十二位。故云都無。此文中具其義。故宗師如此相配。故無相違。問。三身俱可有非滅現耶。答。有之。有樣何。答。疏云。三身並非滅唱滅義。如淨名云。法本不生。乃至應身相能不生不滅。云云問。法身不唱滅之中。何初滅惑生解耶。然應身耶。問。如來肉眼。緣幾世界耶。答。大論文云。如來肉眼。見於三千。文問。可云緣十方界。何如此云耶。答。決釋云。論依敎道。附近小宗。是故但云見於大千。文問。付應身佛入涅槃。有於法華入滅。涅槃中入滅不同。爾何佛於法華中入涅槃耶答。玄七

增進故云有量。實無量也。故云上下相違。云云 問。何如此分別耶。文問云。此經始末都無此事。云何言異。文 此問意何。答。彼經有說種々階位。種々功德比之事。既無此事。故諸所說法門之多少可論其勝劣。何云此經超異諸經也。問。爾此問何。答。答文。答。譬如世人修種種業集種々寶乃至法性智應。文 即意云異。云云 問。金光明等餘經中廣明三身壽命功德。故今經非唯說種々法門。亦既說三身。此經亦略示三身。全不說餘法門。故猶應劣於餘經。答。判經勝劣。不依所說多少之法門雖多。三身爲要。擧要攝餘。非所不取全然。餘經所說之三身者。或是歷別之三身。亦是迹中三身也。此經偏說本地圓妙之三身。故望餘經勝劣遙異也。問。若言餘經所說三身唯是迹中之三身如來者。寶積經說。過去無量無數劫中。有佛出世。名因陀幢。則今釋迦牟尼是也。云云 是豈非說本地

無復勝進無量也。問。何云佛法無秋哉。經云。如來面貌。如秋滿月。云云此等文意。豈佛法中。非不立秋時。何如此耶。答。云云文云。此品詮量。通明三身。若從別意。正在報身。文説何事耶。答。云云問。報身如來壽命。宣盡不盡之義如何。答。經云。是眞報身有始無終。壽命劫數。無有限量。文問。因位分證之報身。果位圓滿報身。可云終。金剛前有量。金剛後無量。文問。若言因位有量者。久住初住。不增進。後々位者。豈還凡夫耶。況何又登初住時。已得常壽耶。答。私云。必增進後々位。故云金剛前有量也。非云智惠體實有盡之期。所以無失。但云已得常壽者。相應常住法身命。故名常壽。非依壽當體常住云常壽也。所以下文。云常壽亘盡。云云問。何此答。上相違耶。答。亘盡等者。説前五波羅蜜所成福德莊嚴壽命。故非云常實盡也。金剛前有量等者。説般若波羅蜜所成智惠莊嚴壽命故。依

德疑剩

類。見佛壽不同也。問。如何不同耶。答。文引大經云云問。圓教住上。節々增進。故見壽隨位可短促。何云如春日耶。答。試作二會釋。一云地々雖增進。自地所德得壽命猶無量。故釋尊自說云。我本行菩薩道。所成壽命。今猶未盡。云云能所化故可云長。二云隨地增進。能化功德。雖有勝劣。自是一體之上有勝劣也。不可云有不見之時。故云爾歟。問。就初義。所住執故。雖壽命之實處。能化應用長。是只長短也。何云同所化。故雖短猶云長耶。就次義。以理按之。捨分段。入變易之時。彼所化壽命。無齊限。故。不可見能化之短壽之論。若捨分段。受法性身。未破無明。彼土所奉。猶是勝應。當知。二乘只見冬日耶。又入住已後。乃至佛位。無不見佛時。故可云見夏日。何云春日乎。答。能化佛。實雖不可說長短。隨所化論。亦無重失。付次義。無不見佛時。故唯可云如夏日。因位期故譬春日。不同佛位。

難疑雖

滅度。或經億劫不現身耶。答。實得壽命。雖常住不滅。應身壽命。機緣不定。惡業衆生。無見佛機。亦生憍恣厭怠之心。不生戀慕難遭之想。教化緣盡唱滅度。緣未熟不出世也。問。於佛功德。誰生厭心。佛具令一切衆生。見不生厭心功德故。又設爲生厭心人。雖現滅度。爲戀慕人。何不現身。然今世間有樂見佛。難慇勤精進。心倦悉廢。徒送年月者。信心水淨。煩惱之濁不能穢。尊容月明。大悲之影何不現乎。此事難思。云何可會釋耶。答。善根之人心依定淸故。云見不厭。惡業之人。心既顚倒。且生厭離心。示雖見不能見者。猶是惑業人。非是淸淨人也。水上濁雖暫消。經夜至朝。還爲穢處。凡夫亦復如此。暫雖正見。還邪見。故不見佛。其理可爾。又經云。我見諸衆生。沒在於苦海。故不爲現身。令其生渴仰。文設雖可見。爲令生渴仰。不令見也。云云文云。隨緣感見長短不同矣。心何。答。顯凡夫

界疑身

以之爲能對治。涅槃四德。是常樂我淨也。所以所治顛倒。應是苦空無常。若言所治能治。倶常樂我淨者。豈得對破耶。答。涅槃非常樂我淨。非苦空無常。今以此雙非理。破出假菩薩常樂我淨執。故立常樂等四倒。依寶性論意。言之。界外亦有苦空無常四倒也。問。摠四德執。故。以常樂等爲倒者。又於雙非成執。故可以雙非亦言倒。四門成執所隔故。問。記釋法身引華嚴。其文何。答。文引云。法界非有量。亦復非無量。牟尼已超越有量及無量。云云 問。引迹門中文。何證久遠三身耶。答。記云。彼但迹中約體用論。體必雙非。亦能雙用。此乃約用明體。故云超越。若直引此以證久本。良未可也。以彼不云已成壽故。云云 故知。非全歟。文云。隨緣感見長短不同。文心何。答。如來壽命。隨機緣所感。長短不同云也。問。如來壽命。常住不滅。故常在世。可度諸衆生。而何佛壽命長短不同。或雖出世唱

豈論一釋文。又云增減耶。答。上文既云有量無常都非佛義。已今云兩謗。故云爾歟。問。通途圓說四句如何。答。文。云云。問。此四句。豈別敎不具之。何但云圓觀耶。答。融通約義分別。於三身四句。豈別敎之中有之耶。問。通途圓觀四句意何。答。文云。通途圓觀者。一々如來。悉備四句。文。問。別敎意亦可具此四句。文。答。既云圓觀。豈通餘敎。同一々身具之。問。法身四句中。第三句如何。答。文云。寂而雙照故。文。問。理是所照也。豈有雙照義耶。答。玄云。問。智能照境。境亦照智不。答。若作不思議釋。更互相照。義亦無妨。仁王般若云。說智及智處。皆名爲般若。譬面鏡本照。亦如大地能生種々芽。亦如大地一。云云。問。意何。又有言無言道理未了也。又仁王經無此文。何文。云云。問。於界外立何顚倒耶。答。立常樂我淨四顚倒也。問。付界內。爲治常樂我淨倒。用苦空無常四對治。能治所治。理必可然。故

由一作用

不盡。復倍上數言也。此二過何遮。可立有量道理耶。答。云云問。若以未言相扶者。不染無知由未斷之言。下當斷耶。所作佛事未曾暫廢之言。豈可癈耶。答。非云未盡。又云倍上數。相合知之。必當盡也。或云。宗師乘他師心。佛果壽命。既云未盡。故是有量也。釋且不改未言。是有量之義。雖云果壽量義。因壽釋也准。經論。前後文求者。或可果壽也。問。何量無量四句外。作常等四句耶。答。文云。四句詮量已顯。爲未了者。更常等四句料簡。文問。常無常云量無量。其誠無異。以身攝句。亦初住無改。何故更兩度作四句。若言爲未解者。更委可分別義只改言耶。答。作量無量四句。雖事已顯。猶爲未解者。更廣作常等摠別四句。別四句不與前異無失。文云。乃是增減。文其兩謗者。何等耶。答。記云。品中明常。不以常解名爲減謗。品無無常。由無常釋名。爲增謗。文問。增謗可指今釋者。常無常二執・

滿疑盡歟

無終之無量道理。有何證據。不許因位報無身量耶。答。經論中。多約果位。分別三身。故報身有始無終等。應是佛位報身也。至因位報身者。其未決定。但經文云。我本行菩薩道。所成壽命。今猶未盡。復倍上數。文既云未盡。故知。菩薩因位報身。猶可有當盡之期也。問。報身以實相中道之智惠。今猶未盡。復倍上數。文是金剛前有量歟。金剛後無量歟。答。金剛前有量也。問。此有二失。一違經旨。二違論文。違經者。今當說本地究竟圓滿壽命也。不有別故。經文云是因壽者。悉可果位壽。有何所見。强云因壽耶。二違論者。即文云。我本行菩薩道。今猶未滿者。以本願故。衆生界未盡。願非究竟。故言未滿。非謂菩提不滿足故。所成壽命。復倍上數者。此文示現如來常命。巧方便顯多數上。量不可數故。云云意云。本行菩薩道願度衆生。方入無餘。以衆生界無盡期故。今得果圓願行無盡故。壽

上有恐無歟

感佛者。以未來可發善為機也。感佛者。從發改悔心後也。非謂斷善一切有情皆感佛也。問。應身如來壽命如何。答。文云。同緣理為命。云云 問。心何。答。緣長同長。緣促同促。文 問。若隨緣有長短者。華光如來。壽十二小劫所化弟子。八小劫耶。答。私云。是隨緣長短。佛壽不同云也。謂所化弟子。有應見十二劫緣。故佛十二劫經也。非言隨所化衆生壽長短也。可得意。云云 問。量無量四句云何。答。法身非量非無量。報身無量。應身亦有量亦無量。金剛心以前。乃至凡夫有量也。故文云。法身非量。乃至都非佛義。文 問。地住以上。悉得三身之本。且其中。報身是第二無量句也。而何金剛心以前。為有量句耶。答。報身有量者。應是果位。報身。既以金剛心之前。摠云有量。故知。地住位。報身壽猶可是有量也。問。凡三身道理者。法身無始無終。報身有始無終也。若許有地住得報身者亦應許有始

捨唯識論。文且可然。何自恣立義。輙破論家耶。答。如此事。甚難決擇。但色心法。理性本有也。若未證其理時。性相各別。若證其理。性相圓融。故如々智。如々境。冥合隨一機。故應是常住。又大經有如此義。唯識論文。何必用之。此復無一期生滅。故云常住。刹那無常。許。有何失耶。問。應身如來壽命何。答。如文。問。如何衆生爲機。應佛同彼緣耶。答。始從闡提改悔心。乃至等覺。皆悉成佛機。問。若壽命應一向長。所以然者。闡提不起改悔。終不感佛。不可論長短壽。改悔之後。皆能感佛。依何論短壽。設許爾者。即是違今文。又何衆生。不常見佛耶。又何有論。云三乘根性。感佛出世。文又有經。云若有仁。解離憍慢。發心即見如來。若有諂誑不淨心。億劫尋求。莫値遇矣耶。答。既云感佛出世。故非只見佛也若有信解等。雖深信解者。在滅後難見佛。雖微少善根。在在世日。得見佛也。闡提改悔以後

論中以如來如實知見等文爲法佛菩提。如何今師以此爲報身文耶。又餘經無三佛義。心何豈無之耶。答。私云。依能知見故云報身。依所知見故云法身。故論說。宗釋。不相應也。文引經云。我智力如是。乃至壽命無數劫。文顯何事耶。答。是顯報身常住不滅也。問。何故名報身壽命。常住不滅耶。答。如々智。契如々境故。文云。以如々智。契如々境。乃至函大蓋大。文問。如々境雖是常住。如々智。何得常住。智不可必如境。加之。唯識論中。四智心品。所依常故位因生故。一向記故。文既云生者歸滅。何云常住不滅耶。答。智境有差別者。是因位中之事也。今果位圓滿報身。如々智。契如々境。如々境智故。法身報身境智常住也。唯識論文。非今所宗。彼文相違。不可和會釋之。問。境智雖冥合。境智亦宛然。常與無常。亦可差別。故報身從因不生。色心攝故應身等。應化常住。又經論文。若云常住。

方臺上。葉上。一切諸佛。皆是分身也。故云法花前無分身言也。不云十方全分身。故不相違。云云記云。若華嚴中。十方臺葉。互爲主件。文心何。答。云云問。花嚴中。專不見十方臺葉。互爲主件文。然何云如此耶。答。花嚴八十。六十。二本文不見。但接之可云取意也。既此云說花嚴十方。亦說法同。人同。被加者同。能化所化。一切作法。皆悉十方此土齊等。也明知。十方尊皆舍那。也此會即以此土爲主。十方爲件也。於十方各々舍那爲件。復如此。以此道理云互爲主件也。問。未了也。可尋經文。亦問明師。云云文云。雖不標名而具其義文心何。答。此經中。不擧三身名。而具其義云也。問。具其義方何。又他經中。有三身義耶。答。文云。非如非異。不如三界見於三界。此非偏如顯於圓如。即法身如來義也。又云。如來。如實知見。三界之相。此是報身如來義也等。云云又云。三佛名出楞伽經。應無三佛義。文問。法花

百千疑倒
上千二字疑中一字

是百千億釋迦也。問。就此三佛住處。臺上一佛。及葉上千百億佛。成道之處是顯也。千花上千釋迦既見。其所座處何處耶。答。先德云。一三千界中。有一大須彌。於其成道。云云 問。能可尋之。有何證據。答。大般若經有證。玄讚引釋之也。經釋傳釋云爲證。自只或可千釋迦。於大自在宮現成道。亦無失。能々按之。可尋章疏等。云云 文云。別爲一緣作如此說。文 顯何事耶。答。此下結之當知。三佛非一異明矣。文 問。且付花嚴經。見宗所釋。雖云十方臺葉。互爲主伴。不云是一身。何引此文證三佛相即義耶。答。經文可尋之。說四教佛也。非今三身也。文云。別爲一緣作如此說。文 顯何事。答。文云。花臺爲本。花葉爲末。別爲一緣作如此說。而本末不得相離。文 問。花嚴中。本末不離。亦可云本末。佛是分身耶。答。法花以前。無分身言。問。若爾。何花嚴云故能分身遍十方。悉現菩提樹下。文 答。私云。不云十

密藏。文意何。答。欲顯三身即一義云爾也。問。三法具足。非異時者。斷三惑顯三德時。亦非前後耶。答。設爾何失。問。若言同時斷者。十信斷見思塵沙。十住斷無明等義何會耶。若言異時斷者。圓教意。三觀三德。雖有明昧。非是前後。何斷惑是異時耶。加之。止觀云。別教四門。次第斷五住。非遍。竝非今所用矣。定知。圓教五住同時破。云何同別教前後斷耶。答。私云。可有二意。一者圓教本意。成三觀一心。三惑同斷。二者約界外所詮也。依界內故。云初住斷見等也。問。初義無實義。如何。次義不順文相。約四教詮三惑同斷異斷。若約界外者。豈可爾耶。文云。別爲一緣作如此說。文意何。答。具文云。梵網經結成花嚴教。花臺爲本。花葉爲末。別爲一緣作如此說矣。以之可知之。問。彼經意。花臺花葉本末相對。揔有幾佛耶。答。臺上有一佛。是盧舍那。千花上又有一佛。是千釋迦。一花各有百億佛。

有三目者尤可厭恐如來亦然。文云。八相成道轉妙法輪矣。顯何事。答。顯應身也。問。四教之佛。轉法輪不同也。且通教之佛。轉何法輪耶。答。文云。權智開三藏生滅法輪。實智轉無生法輪。文問。此教意。偏可轉無生滅法輪。何如此釋耶。文云。如法相說。故名如來矣。說何。答。云云問。法身菩薩。聞此應身說法。應身中益。亦令法身得益耶。答。玄三云。譬如磨鏡。鏡明像亦明。云云問。付此釋按理。菩薩得法性之後。不經時節。可究竟妙覺。其所以者。法身菩薩無邊際界中。絕無數無邊應。一々應。亦各預佛說之座。聞深妙覺。如此無邊應身所得無邊益。是一法身上益。故尋益行位增損。不經時節。證妙覺一速。何地位中經劫數耶。記云。前如法二字屬所。今如之一字屬能。法通境智。智謂能如。境卽所如。智還乘法之境。得成於果。故云乘於如々眞實之道矣。問。此文意何。文云。三法具足稱祕

耶疑剩

感佛機耶。答。從闡提改悔心至等覺感佛。文問。若妙覺不論感佛者。闡提非感佛機。又不見佛耶。答。以理按之。涅槃經文。闡提亦雖非機應相見佛因緣時至。亦可有見佛耶。問。若言闡提偏惡故不感佛者。永不可修善。何有改悔心生時耶。答。有性得善改悔心也。問。若爾。有如來性得惡。故亦可起惡心耶。答。釋。云云 問。應身佛。何唯具三十二相耶。答。決六云。丈六身邊少則華嚴不周。多則雜亂。云云 問。應佛身量不定。大論云。或佛三十二相。或佛具無量阿僧祇相成佛。或佛土。五六三四相成佛。云云 彌勒百丈。釋迦丈六。雖大小不定。相定三十二也。以何云少則不周。多則雜亂耶。答。文既云丈六身邊。定知。就丈六作此釋也。又不預餘大小身。又云。就大小一切應身論之。不增減三十二相歟。例如世人嬰兒小身長時五尺。大小異。隨身諸根不可增減之。少身減一目者可醜。隨大身

利爲一切天人福田也。是名通教大乘八相成道。文水銀法界性論文也。文云。如法相說。故名如來。文顯何事。答。說應身也。問。然應佛出世。說法之時。於一世界有二佛竝生耶。答。不爾。問。諸衆生機緣非一。或有一衆生。於多佛有緣。或有多衆生。於一佛有緣。若一衆生可感多佛者。於一世界何竝不出耶。而何如此定耶。答。唯識論中。云云華嚴云。或唯一佛。或有無量佛。文以此可尋之。云云出地持論俱舍釋也。問。如何根性感此應佛出世耶。答。疏云。三乘根性。感佛出世。餘不能感。文問。若爾。何善星無善見佛。提謂長者。以人天五戒善見佛耶。答。私云。此文三乘根性未熟之時。佛不出世。爲三乘根性應佛出言也。不妨當出世之時。非三乘根性者。自見佛。定感佛出世此謂也。記一云。言餘不能感者約八相化。必出世機。方能感佛。示九道身。雖是感佛不名佛化。故非感佛矣。問。何者

故下疑脫名字

也。故文云別教。問。何故簡別教性得三身耶。答。文云。別教雖有性得之語。三皆在性。而不互融。文 問。付別教々門釋之。理性之內。無有差別。故。性得內可無三佛。別。若設許有三如來者。豈不一體耶。而何云三皆在性而不互融耶。答。教門隔別之說。自可然歟。例如三理各別。文云。如法相說。故如來。文 說何如來耶。答。此說應身也。且其行相云何。以如々境智合故。乃至即應身如來。文 問。付八相成道。藏通二教八相。同異如何。答。四教義八云。五相如前。料簡大小。爾同異。如大智論分別。六成道相者。菩提樹下。得一念相應惠。與無生四諦理相應。斷一切煩惱習盡。具足大慈大悲。十力。無畏。十八不共法。四無礙智。一切四聽智慧。名之爲佛。七轉法輪相者。權智開三藏生滅四諦法輪。實智說摩訶衍無生四諦法輪。化通教三乘人也。八入涅槃相者。雙樹入無餘涅槃。如薪盡火滅。留舍

槃云。若說菩提是本有者。犯波羅夷罪云云菩提者。豈非報應二佛哉。依之遠法師大乘義章中。重破三佛本有之義。若爾如何可云耶。又若報身本有者。何心地觀經。說報身云有始無終也乎。答。私云。雖性得中具三身。摠名法身。故性得三身。皆無始無終也。然經論中。云報身是生因得。從因生有始者。非理性中本有報身應身。四智心品有爲報身也。文云。縱横如來。尙非今義。文顯何事。答。是簡別敎縱横如來以顯圓敎不縱不横三如來也。故文云。若但云云問。若但別敎。意。性得具三如來者。種類。相對種。倶可論之哉。答。相對種。唯在圓敎。種類種。通別敎。云云。疏七問。如何種類種通別敎哉。釋種類種云。彈指散華。是解脫種也。三乘解心。即般若種也。凡有心者皆成佛。是法身種也。云云此事豈通別敎耶。答。私云。種類種。非謂正在別敎。種類種。容在別敎言也。故是相對種全無

後疑剩

了因緣因二佛性也。故疏文云。合彼性三爲一法身。對修方合。約
性恆開。云云 問。三身如來。名體各別。而何云性得三如來。摠名法
身。若爾可有三身相濫之失。答。既云摠別。故無失。例如五根五境。
摠雖名色。然眼根之境。別立色。今亦如此。無相濫之失。文云。但修
得三如來者是縱。先法次報後應。亦是縱。文此二縱縱有何別耶。
答。私云。有二義。一云。初約性得修得。性得云橫。修得云縱。後先法
等者。合性得修得。性得摠名法身。修中判報應。建立三身。亦是縱
也。是摠也。摠別之見。復非其例。問。性得之理。內具三身耶。答。具之
問。法身不疑。報應二身。性得之理。內具之耶。報者酬因身也。無始
理內。無因義。何名報身耶。應者應同物機。性得何具之耶。若性得
理內。具三身者。三身俱可云因得。何云金剛般若論。應同二身生
因得也。云云 又唯識論云。非自性常。從因生故。文何云本有。又涅

入此娑婆八千返。文此久遠之說。何唯云在此經耶。答。記下云。然諸經中。豈無三身。乃至請撿諸經。何經明佛久遠之本門此經耶。文或可云他經明。是後番五味意也。或云祕密說也。云云文云。簡縱横如來。尙非今義。文意何。答。是約性得修得。簡別教縱横之三身。以顯圓教不縱不横之三身也。故文云。若但性得三如來者。是横。但修得三如來者。是縱。乃至三如來也。文問。何性得三如來名横耶。又先法。次報。後應。亦是縱之意何。答。性得三身。無始已來。一時俱具。故名横。然先法次報後應等者。法身之理。本來常住。報身之智惠。始證得之。境智和合。後起應。依此次第如此釋也。問。且置修得三如來。約性得義。凡諸法理性名法身。法身外。無復別理。何可云性得法身之外。更有性得之餘身耶。答。三因佛性。有摠別名。摠同名法身。別名正緣了。性得法身者。別指正因。性得報應者。指

網一作納

佛。指實妙覺以爲方便。指權初住以爲眞實本哉。法華本門甚深之說。返是權非實耶。答。雖有多釋。非謂必一一理盡義。是只縱容自在作此釋也。非以之必可爲法華久遠實成之理。或復初住三身。本不異妙覺三身。故云爾歟。文云。發迹顯本。乃至永異諸經。文顯何事。答。此說本門三身異餘敎也。問。若爾。全異諸敎。不可有同異義歟。答。文云。又法華之前。永異諸經。文故知。本門一向異也。問。本地三身。不可云一向異諸敎。法花已前。不說遠本。故有異。三身理無差別。如迹門可云有同異。何云一向異耶。答。釋籤第一云。迹門正意。顯實相。所顯之理。與諸部文以辯同異。本門正意。顯壽長遠。長遠永異。故用比之。文問。發迹顯本。乃至永異諸經。文顯何事。答。云云問。寶積經云。無量不可說劫以前成佛號因陀幢。云云又華嚴云。或見釋迦成佛道已。經不可思議劫。云云又梵網經云。來

必同。所以者何。久遠成道之佛。顯其實本可然。今日新成之佛。顯何遠本。而何云諸佛道同耶。答。此云道同。非必細論初成久成義。皆同只是權示。諸佛數々現生。數々現滅。應同無盡。三世此義故。後々遂無不見久遠實本。亦遠本故云道同。非謂新成道佛。亦必有遠本。故云其實開三。佛道可同。事成久近。不可同也。文 問。若爾。何記釋道同等。文意在同顯實本。文 明知。諸佛必可有久遠之本也。是故。若不許有遠本者。違此釋文。若許有遠本。今日實成之難。何遮之耶。答。此文不違後々遂具遠本之釋。或今日實成之佛。應無遠本。然強令有遠本者。指初住應爲遠本。玄義云。今作有義者。最初妙覺。指初住爲本。文 問。就初義云。云就次義。若爾。前難猶不被遮。久遠實成佛。過去已階妙覺故。發方便之迹。顯眞實之本。道理可然。昔日初住。非實成佛。今日妙覺。是實成道。何故強例久成之

成。遮次難者。本門異餘者。釋尊一代餘教不說故也。又設雖可說。不如法華圓融實成。故不違宗師御意。問。兩難倶未遮。如小乘意。阿含唯明灰斷。故不違宗。不說久遠成道。理可然。大乘衍門。既明常住理。次若餘經說此事者。宗師何處許此事耶。法華久遠實成理。別教尚不可論之。云云故知。久遠實成。獨純圓所明。若可通餘教者。二乘作佛理。亦餘經可說之。加之釋尊一世。此經獨說。故。本門勝者。一代餘教獨所說事。皆可殊勝。若圓融實成。此經所說者。唯圓融之義。別餘經也。久遠佛已同餘經。而何云迹門同餘教。本門永異耶。文云。開三顯一。諸佛道同。開近顯遠。亦諸佛道同。文心何。答。此同如迹門開三之理。諸佛皆同。本門開近之說。亦可諸佛同。問。若爾此問如何耶。答。文云。是我方便。諸佛亦然。又諸菩薩。乃至一近一遠。文開三顯一之理。諸佛同可爾。開近顯遠之說。不可

用如文。且釋其義有何失。既云非正證文。何強責齊耶。文云。發迹顯本三如來者。永異諸經。文意何。答。此本門三如來。異法華已前諸敎云也。故具文云。又法華之前。亦明圓如來者。同是迹中所說耳。發迹顯本三如來者。永異諸經。文問。其異諸經之方何。答。久遠實成理。此經獨說。諸經中全不說。故云永異諸經也。問。何故餘經不說。爲是敎分齊。竟不可說故不說歟。爲當敎雖可說。機未堪聞故不說之歟。答。設爾何失。問。二俱有失。若敎分齊不可說者。前諸經。既明如來三身。報身未來常住。應身隨機而現。有何因云不說過去久成道事乎。若可說者。宗師釋云。此經迹門與餘經義同。本門說。永異諸經。故本門尤勝。迹門猶劣。云云者餘經。亦可說久成事者。既違宗師御意。此經本門。有何殊勝耶。答。二俱可遮難。初難。者。法華已前。猶帶方便敎。未融通故。雖明未來常住。不論久遠實

定。彼大經中。說第九劫成佛事歟。答。彼師偏云文謬。故今亦加餘釋。縱容釋之無失。超前九劫者。推超到處也。非是所超劫。故無失。但至經文。不說事者。可尋廣文。但既說超十二劫事。是非說超前第九劫成佛耶。文云。乘如實道來成正覺故名如來。文顯何事耶。答。爲顯二如來之義。引成論文也。問。爾者以此文相配二如來之、義方何。答。文云。乘如法如々智乃至即應身如來也。文問。彼論是小乘論也。但說三藏敎空門之義。而何引彼論文。證圓敎如來耶。答。引彼文者。非正爲圓敎二如來之證。且借小乘名。以釋圓義也。故記云。借成論小名。以顯圓義。善簡名義。理即可歸。文問。凡引文釋義者。可依其理也。而此論文。圓敎二如來名義俱無。佛地。金剛般若等大乘論中。明說其二如來名義。何不引其明文。煩更借小名。釋此義耶。答。引文釋義。何必一途。或以其明文。全證其義。或借

經超前九劫之心何。答。是以大經所說超九劫行因相爲難也。問。見大經之文。不見釋尊超九劫事。而何今如是云何。答。此文極難思。有師釋云謬也。大經不說九劫超事。故。正應云超十二劫也。問。此釋不可然。如魚魯等者。展轉書寫之間。可被謬之。今超前九劫・與超十二劫其文遙別。爲化可濫。而彼謬耶。疏文深意難知・何見與大經文不同。輒云是謬耶。若俱如是。尚不可免之。答。妙藥大師釋文謬。不必如彼魯魚等。處々有其例。魯者人多被謬故也。一切何必如彼耶。故彼師所釋。更無難也。但又私作一釋者。超前九劫者。非四十超劫中九劫。是說釋迦依精進力。不經多劫。至第九滅劫成佛也。文言雖異。意可准之。問。若但文謬者。恐違疏意。故彼師偏作此釋。猶不可道理也。次付私釋意。若說第九劫成佛事者・不可云超九劫。何以超九劫之文。爲九劫中成佛耶。加之此事未決

照故。文問。此中且就無常一句。凡夫有生滅。故無常也。法身無生滅。即常也。何返之凡夫生滅。故云是無常。答。此非只云無凡夫生滅故法無常。此文意。無生滅法上。凡夫所計常倒故。法爲無常云也。故記云。第三句亦言無常者。無彼常故。問。若爾。但可云凡夫常倒。故何煩舉所計生滅法耶。加之宗如是者。別教意。亦無凡夫常倒。可云法身具無常義。而何云別教法身。雙非理故。極唯非常非無常。圓教法身。通具常無常等四句耶。答。此互顯計生滅法。返執常邪倒故云爾也。非無常其由能別教意。實報法身。可具無常故。別教無隔別。不可令融通義。況此四句。前三句。設雖與別教同。四雙照之義。彼教所無也。故別教法身。不可具四句耶。問難。近成方便。遠眞實。引華嚴大經二文。其文何。答。文云。近成是方便。遠成是眞實。華嚴寂滅道場。大經超前九劫。皆成方便。云云問。且其中。大

果下有勝字歟

問疑剩

足。智惠且標名者。可云諸衆生命根。以心爲體。色等法中。心最勝故。而彼命根。色心上皆假立之。而何報身壽命。不可以色爲體耶。

答。諸衆生。未顯如實智惠。故彼心所與色法合。名爲命根。報身智惠。與如々理冥合。其用最勝。所以果位識轉皆名惠。因果位異故不齊也。前難未被遮。因果位中。倶有色心。但因劣果。因位中心求用勝。勝果位中轉猶得智勝色故。果位命根。唯以慈悲爲體。心用勝色故。因位命根。亦但可以心爲體。此例已齊。何故列釋耶。文云。一々如來。悉備四句。文其四句等何。答。四句。常。無常。亦常亦無常。非常非無常也。問。且對報身。可具此四句耶。爲當如何。答。既言一々如來。悉備四句。又明知。報身全具四句也。問。報身常住。故但可具常一句。而何通具無常等句耶。答。三身隔別。互不具四句者。是別教義也。今圓教一々如來。皆具四也。文云。法身四者。乃至問。雙

何我實成佛已來等文。此品正意耶。此釋猶不明耶。答。初意與而言之。圓教三身即一。雖無差別。奪而言之。三身宛足之義。可在報身之處言也。次意。經文雖摠如此說意顯如來壽命常住不滅。故從久遠劫已來。利益衆生也。而法身雖常。是爲無故。利生義疎。應身雖有化用。常住義闕。唯報身。三世常住。爲應化所依。故隨緣變化。利益衆生。故文云。故能三世利益衆生。所成即法身。能成即報身。法報合故。能益物故。文品中明此義。此正意也。故傍正差。其旨明也。問。報身如來壽量如何。答。文云。詮量報身如來乃至函大蓋大。文此文心何。答。此明報身如來壽命。以智惠爲體也。問。報身如來。如實智惠。微妙相好。皆盡具足故。可云俱以色心爲體。而何但智惠爲體。不取其餘身耶。答。以理實言。可俱色心爲體。而智惠勝故。且標其名也。非謂色身不爲體也。問。報身如來。色身智惠雖具

如對法論云云例如般若波羅蜜。如般若經問。報身如來。有刹那生滅耶。答。准唯識論等有之。問。見一期滅知刹那無常。自受用身。既無終。何云有刹那耶。答。見一期無常。知有刹那滅也。非謂有刹那滅之法。必有一期滅。況言有刹那盡故者。俱舍釋也。大乘之心。有用此釋耶。文云。此品詮量。通明三身。若從別意。正在報身。文心何。答。此明壽量品中。明三身壽命。傍明法壽命。此其差別。問。經文意。廣說三身壽命。不辯傍正之義。而何所以如此釋耶。答。言之有二意。即義便者。報身如來。上冥下契。三身宛足。文文會者。經文明其義。故言也。故文云。文會者。我實成佛以來。甚大久遠。文故作此釋。問。若報身宛足故。義便者。圓教三身即一故。一々身皆具三身。何獨報身耶。若經文說故。文會者。經云非如非異。非虛非實。此說報身。又云數々現生。數々現滅。或復自說名字不同。年記大小。此非說應身。

如。不動而至爲來。指此爲法身如來。問。若爾二乘所顯之理。又如法相常然也。何不名法身耶。答。唯識論云。二乘所得。二轉依果。唯永遠離煩惱障縛無殊勝法。故但名解脫身。大覺世尊。成就無上寂然法。故名大牟尼。此牟尼尊所得二乘。永離二障亦名法身。云云准可知。問。解脫法身有何勝劣耶。答。文云。性相常然。文 問。法身云何有相耶。答。經云。一切諸法。皆同一相。所謂無相。云云 依至可云之歟。文云。如法相解。故名如來。文 顯何事耶。答。顯報身也。問。若爾者。此報身。有爲歟無爲歟。答。設爾何失。問。二俱有過。若無爲者。報身是智慧相好也。如此從因性法。何無爲云耶。若言有爲者。大集經。云。諸佛智惠無邊際。遠離三種有爲相耶。又何密嚴經。云。密嚴中之人。超越剎那懷耶。准可知之 又何傳教大師。云。有爲報佛。夢裏權果。無作三身。覺前實佛耶。答。私云。可云非有爲非無爲。例如道諦。

覺疑剩　不疑剩　無下疑脫佛字

切淨土。故華嚴云。一切諸佛身。皆是一法身。一心一智惠。力無畏亦然。譬如淨滿月。普遍一切水。影現雖無量。本月未曾二。如是無畏智成。顯等覺正覺。應現一切刹。佛身無有二。乃至故一佛即一切佛。一切佛即一佛。法身無二故。宗既立理引證。假立淺喩。諸佛身云無二。何得違此耶。若依此義。云報身亦同者。可云報身同體。何云法身同體。不云報身同異耶。答。宗所釋。非云是報身同體。文云。有佛無佛。性相常然。文 顯何事耶。答。顯法身如來常住不變也。問。爾者。此身有說法耶。答。玄贊引楞伽第一云。法佛說法。文 問。夫言說者。假文名等。既離攀緣。諸相寂然。何不名說耶。答。攝釋第四云。說法本意。令他生解。法佛爲境。令菩薩等根本智生。故名爲說。云云 文云。有佛無佛性相常然。文 顯何事耶。答。說法身。故文云。如者法如々境。非因非果。有佛無性相常然。遍一切處。而無有異爲

不滅。智亦如是。函大蓋大。云云若因位報身。不遍法界。有函蓋不相稱之失。答。私云。報身智惠相好。今因位分得身示相好。不可遍法界。因果有差別故。智惠可遍法界。理智冥合故。云云又云俱遍。云云又文引大論云。如法相解。如法相說。故名如來。文顯何事耶、答。此顯三身十號如來號文也。故可云說從法報。垂應身義。或順文相。强輕之引可證二身耶。答。私云。如來之名通三身。就文見之。此文中非不見三身義。故大師釋義。巧作釋深順妙理。不背論文。釋三如來。記文可尋之。文云。有佛無佛性相常然。文顯何事耶。答。說法身也。問。十方諸佛法身。爲同爲異。答。法身者。諸佛同體也。問。若爾報身亦應同體。所以者何。報身是異乎。縱違此義。猶立異義。逐背宗所釋。有處問云。何故但念一佛。願生一佛淨土。而不普念願。答。一切佛功德無異。若念一佛。即念一切佛。生一淨土。即生一

互不二字疑剩

受用身諸相好遍法界者。身根是揔所依。眼等是別能依。處々分布莊嚴其身。若言諸根一々遍法界者。更可無眼等之別相耶。答。法身理性。本遍法界。性德報身。本遍法界。能緣所緣。正冥合之時。如所緣遍法界。能緣亦遍法界。是尙非等覺菩薩之所見。唯佛與佛之境界也。但雖諸根周遍法界。其相各分明也。雖安布又周遍法界。譬如八萬由旬須彌與芥子。大小雖異。互不互不障礙。故經云。雖遍法界無障礙。如是妙境不思議。云云文。如法相解。故名如來。文顯何事耶。答。說報身也。問。此報身者。因位分得之身。果位圓滿之身。俱遍法界耶。答。設爾何失。問。若許俱遍者。因位功德。猶有齊限。言因果位。俱遍法界耶。加之初住菩薩。見百葉蓮臺化主。豈化主身量下劣。菩薩身量殊勝耶。若云因位不遍者。說報身相云。如々智契如々境。境發智爲報。智冥境爲受。境既無量無邊。常住

何不堪者。引小乘論文耶。問。文云。乘如實道來成正覺。故名如來矣。顯何事耶。答。此顯眞應二身也。問。付此眞應二身。四教不同也。且通教中何列耶。答。以眞空爲眞。以化身爲應。云云問。若樹王丈六之佛。爲何身攝。不可云眞身。非眞空理故。不可云應身。是彼教修因證果。非變化之鬼畜等身故。加之三藏教中。以樹王佛爲眞身。此教亦爾。何故不同耶。答。金光明玄云。一往應同人像。此屬應身。又一解。例如大乘心智合理爲法身。今亦如是。體此人像即是人。眞空屬於眞身。云云文云。如法相解。故名如來矣。顯何事耶。答。是說報身也。問。說報身如來。爾云意何。答。文云。智稱如理。從理名如。從智名來。即報身如來矣。問。若云能緣之智。各稱所緣之理者。如法身遍法界。報身亦法界耶。答。非但法身遍一切。報身亦周遍一切。故經文云。自受用身。諸相好一々遍滿十方刹。文問。若言自

外題一本私記字無

三身義私記

横川慧心

文云。乘如實道。來成正覺。故名如來矣。顯何事耶。答。此引成論文。顯二如來義也。問。今引成論文證二如來。文理俱不相當。文只是明諸佛爲慈悲利生。所現化身也。一文中。非爲顯三身之義。理則偏小圓極。豈不相背耶。而何引諸經論文不爲證。更引此文。文理相違耶。答。論文正雖明應身。何文分別非不具二如來義故。如此無有異失。但引小證圓。記中釋云。借成論小名。以顯圓義簡名義理則可歸矣。問。若付論文委分別。證二如來者。又引是文。何不證三如來矣。然文委分別。可無所遍。故不依文相。還有此過。又理自可歸。故引之爲證。道理不可然。引亦引經論顯二身。直證圓義。有

惠心二字一本無

石草木沙礫。而爲寶。汝等應當善學方便。在々處々。常修我想常樂淨想。復當知。先所修習。四方相貌。悉是顚倒。欲得眞實。修諸想者。如彼知人巧出寶珠。所謂我想常樂淨想矣。決云。章安云。春適悅時。以譬欲境。諸人譬放逸之徒。大池譬生死等。云云 又彼疏次下文云。都從上來。合作六意者。消求得之文也。乃至此約六卽顯有方便勝修之人。求得寶珠。約行義便矣。

惠　心

原　本　京都法然院藏刊本全二卷。但與六卽義合本

對校本　一本比叡山慈眼堂藏刊本(年時不詳)但有左文

仲私記者惠心僧都之草也僧都時々命日我所著法門中有六卽義問答在昔所懷與今事異汝取捨以傳後學若不爾者可燒捨之臨終重誡日可遂此事云云予維不及力惟命故隨愚見慭添削焉非不知人之嘲哢誠難背彼三遺訓也。

六卽詮要記下　終

龍一本作就字
答下有脫語歟

名龍。故曰驪龍頷者。頭下骨也。曰頷車骨。論云。此珠在龍腦中。有
福德者方乃得之。如地獄器於有罪者方乃得之。又云。言有志有
德方乃得者。如大論十四云。能施太子。欲求此珠以濟衆生。云云
在九重淵內驪龍頷下者。出何處耶。答。問。文云。競執瓦石草木妄
謂爲寶矣。意云何。答。此引大經斥三修之文。例顯三教非眞也。問。
具顯其義方何。答。大經第二云。汝等當知。先所修習無常苦想。非
是眞實。譬如春時有諸人等。在大池浴。乘船遊戲。失瑠璃寶。沒深
水中。是時諸人悉共入水。求覓是寶。競執瓦石草木沙礫。各々自
謂得瑠璃珠。歡喜持出。乃知非眞。是時寶珠猶在水中。以珠力故。
水皆澄清。於是大衆乃見寶珠故在水中。猶如仰觀虛空月形。是
時衆中有一智人。以方便力安徐入水。即便得珠。汝等比丘。不應
如是修習無常苦。無我想。不淨觀等。以爲實義。如彼諸人各以瓦

若以義推。三教亦可有六即位。然非今文正意也。問。六即本論圓融相即義。餘教無此義。依何亦立之。答。弘決云。如三藏中以眞淨爲詮眞。爲名字。外凡爲觀行。內凡爲相似。見道爲分眞。羅漢爲究竟。三藏菩薩至道樹下。猶居似位。三十四心爲分眞究竟。通別兩教。此說可知矣。問。三教中事廣。且就初教。三藏眞淨。無菩提義。豈名爲理即菩提耶。況又彼教。不論相即。理即等名有何所詮。名義不明。何强立耶。答。謂。理即名且指眞理。此理通凡聖。故立即名。此中只顯六即次位。非辯菩提涅槃之異。然三藏教非全無即義。呼方空爲即空。即此義也。故弘決云。常修無常。雖未即空。當空之義在現境上。境即應空。故曰即空。問。文云。明月神珠。在九重淵內。驪龍頷下。有志有德。方乃致之矣。顯何事耶。答。決云。譬於結束顯示文也。問。決云。驪龍者。黑色無角雌龍也。又驪黑色。馬也。今以黑色

具諸地功德。即其義也矣。縱雖圓教發心伏心何在極果。又無上名唯在極果。何通發心。答云云　問。論正文云何。答。大論五十三云。問曰。何是五種菩提。答曰。一者柔順忍。二無性忍。及三種菩提。於三菩提中。道二而住第三。菩提復有五菩提。一者名發心菩提。於無量生死中發心。爲阿耨菩提故名爲菩提。此因中說果。二者名伏心菩提。析諸煩惱。降伏其心行。滿波羅蜜。三者名明心菩提。觀三世本來摠相別相。分別籌量。得諸法實相。畢竟清淨。所謂波羅蜜相。四者名出到菩提。於般若波羅蜜中得方便力。故亦名不著般若波羅蜜滅一切煩惱。見一切十方諸佛。得無生法忍。出三界到薩波若。五者名無上菩提。坐道場斷煩惱習。得阿耨菩提矣。決云。五十八者。可撿諸本。問。約前三教。可立六即位耶。答。文云。當其教用之。胡爲不得而淺近非教正意也。問。文意云何。答。此文意云。

他力。故欲告於人我亦欲見。即是復已回是人。即知顯說。善男子。衆生佛性下合譬可知。問。疏合譬不明。答。云云　問。文云。論豎判別位。今豎判圓位矣。顯何事耶。答。顯釋論五菩提位也。問。其五菩提者。顯何等耶。答。一發菩提心。二伏心菩提。三明心菩提。四出菩提。五無上菩提也。問。發心等五義。不違通圓意。何故定云是別位耶。答。決云。論不云即是。故成別矣。今按此意。論通三教。通圓二教明相即義。既不云即。故爲別教。問。論不云即。亦不云不即。然發心等名。何非通圓。況論說第五無上菩提云。斷煩惱習。得阿耨菩提矣。斷習成佛。豈非通教成佛耶。答。論明發心菩提云。於無量生死中發心。爲阿耨菩提。此因中說果矣。若通圓二教意者。不可言因中說果。故云不云即也。但云斷習成佛者。名無明爲煩惱習歟。問。文云。又從十住具五菩提。乃至妙覺究竟五菩提。故地義云。從初一地

生歡喜。起奇特想。崇仰是人。善男子。佛性亦復如是。一切衆生不
能得見。如彼寶藏貧人不知。善男子。我今普示一切衆生所有佛
性。爲諸煩惱之所覆藏。如彼貧人有眞金藏不能得見。如來今日
普示衆生諸覺寶藏。所謂佛性。一切衆生見是事已。心生歡喜。歸
仰如來。善方便者。即是如來。貧女人者。即是一切無量衆生。金藏
者。即佛性也矣。疏云。譬文爲四。一譬本有。二譬不可見。三譬緣感。
四譬顯說。初文意者。穿令緣了。故言貧。有能生力故言女。栖託五
陰故言舍。有正佛性故言金。此性包含故言藏。此性廣博故言多。
次家人大小不知者。乃至今明人天爲小。析空二乘爲大。析空爲
小。體空菩薩爲大。但空聲聞爲小。但空菩薩爲大。但空菩薩爲小。
出假菩薩爲大。皆亦不知。三時有異人天。譬緣感於中間。云云答。
先以小道逗之。故耘除草穢。緣不肯學。故言不能。若示子金緣爲

近已藏開分眞即也。盡取用之究竟即也。問。理即名字。文旨所然。相似已上未得其意。文云。耘除草穢而掘出之。云云當于斷無明顯佛性之義。法譬既爲異。無復可顯義。況又經。不言漸々得近等。今文加之。尋義難思。答。云云問。經正文幷疏釋云何。大經第八如來性品。迦葉白佛言。世尊二十五有有我不耶。佛言。善男子。我者。即是如來藏義。一切衆生悉有佛性。即是我義。如是我義。從本已來。常爲無量煩惱所覆。是故衆生不能得見。善男子。如貧女人舍內。多有眞金之藏。家人大小無有知者。時有異人善知方便語貧女言。我今顧汝。汝可爲我耘草穢。女人答言。我今不能。汝若能示我子金藏。然後乃當速爲汝作。是人答言。我知方便能示汝子。女人答言。我家大小尚自不知。況汝能知。是人答言。我今審能。女人復言。我亦欲見。幷可示我。是人即於其家掘出金藏。女人見已。心

衆一作草

果々。問。菩提有三。如世伊三點。如天三目。涅槃三德亦復如是。是名圓敎菩提涅槃。故此涅槃菩提相等體同。都無有異。何以爲差別。分爲二果耶。答。究竟而論。雖無菩提涅槃之異。一往論之。猶有智德斷德之殊。故決云。菩提名道。宜立智名。涅槃寂滅。宜立斷名矣。問。前難未破遮之。計相尋體。全無差別。依何分爲名智名斷耶。答。如來巧智。赴悉檀機。於一法上。立種々名。如朝三暮四。如苦塗水洗。故菩提涅槃體雖一。約智約斷。以立二名。此非徒施設。只爲敎人也。故決云。究竟而論。三菩提滿即三德滿。果及果々。仍成敎道。問。文引大經貧女喩。其譬云何。答。文云。譬如貧人家有寶藏。而無知者。知識示之。即得知也。耘除草穢。而掘出之。漸々得近。近已藏開盡取用之。問。以此喩合六即方何。答。弘決云。家有寶藏理即也。知識示之名字即也。耘除衆穢觀行即也。漸々得近相似即也。

今恐入干誤

削諸教文歟。而何輒作此釋耶。答。諸宗先德讀文。多亂脫之傳。今准彼亦作此釋也。若此佛菩薩言。互不相替。非但此妙音加佛四字不明。上及菩薩二乘五字。亦云何消之。依義不依語。智者所貴乎。問。觀音所現十界身中。經文何無菩薩身耶。答。記云。揔而言之。無非菩薩。於須別者。只是文略矣。問。何故無地獄身耶。答。兩卷疏云。雖無別釋。揔答文中。以種々形遊諸國土。何得言無。問。何故別釋中無。答。又兩卷疏云。請觀音云。或遊化地獄。大悲代受苦。或止代受苦不論說法。若依方等。婆藪爲化。即有說法。釋論云。菩薩化地獄。多作佛身。獄卒見不敢遮。以此推應有地獄界身說法也矣。以之思之。少故略歟。問。文云。等覺一轉今妙覺矣。顯何事耶。答。究竟即位也。問。此究竟位。具何等功德耶。答。此位具菩提涅槃二界也。故文云。智光圓滿不復可增。名菩提果。大涅槃斷更無可斷。名

字意云何。答。誠如所言。此文不明。然妙音加佛等者。先德云云不同。有云。次上釋觀音。云八部即天。鬼。畜。修羅。乃至應以地獄得度。即地獄界。四衆即人。及菩薩。二乘。矣。次乘此九界文勢。欲顯妙音行相。云妙音加佛也。上雖擧佛身。而其文稍遠。次上文近。只列九界。不擧佛。故下文更云加佛。不云九界也。然觀音十界。有義無文。妙音十界文義共具。爲顯此義。引云妙音加佛十界具足也。又今試按云。此文爲三。初摠述經意也。八部即天等者。第二以觀音所現。相對十界也。十界具足者。第三摠結也。對十界中及菩薩二乘。下文似亂脫。應言及佛二乘妙音加菩薩也。具意云。八部中。有天鬼畜修羅四界也。地獄一界。經不說。義推應有。四即人界也。佛。二乘。三界。經文明說之。其菩薩界。文雖不說。准妙音品而可知也。問。初釋明。然學者須會釋令順義也。何私添削。恣立義耶。若爾者。可

二位。則不可通。初若對六位。理即尚是況初品。今從圓行以明不
二矣。問。第四前後俱合。開示悟入句之意云何。答。玄云。若天雨四
華。表開示悟入。遊於四方者。此即前後俱合矣。問。開示悟入相對
位。云何。天雨四華。四句四方。表圓位耶。答。玄云。南岳師解云。開佛
知見。是十住位。示佛知見。是十行位。悟佛知見。是十迴向位。入佛
知見。是十地等覺位矣。疏幷記等。有種々釋。恐繁不出。文云。若人
應以佛身得度者。即八相成道等矣。顯何事耶。答。此顯分眞位之
外功用也。問。弘決以觀音三十三身。相對十界。顯釋此義。其文云
何。答。弘決云。佛身得度者。乃至九界具如普現色身三昧。三十三
身・十九說法。經文具足十界意也。八部即天・鬼・畜・修羅。乃至應以
地獄得度。即地獄界。四衆即人・及菩薩・二乘。妙音加佛。十界具足
矣。問。若欲顯義・先應詳文。此不明。云何消之。就中妙音加佛等八

等字等。南岳師云。此是諸佛密語。何必不表四十二位矣。問。經論俱無約位之義。今何作此釋耶。諸佛密語。何必表位。答。玄次文云。諸學人執釋論。云無此解。多疑不用。但論本文千卷。什師作九倍略之。何必無此解耶。今謂此解深應冥會。何者。經云。初阿後荼。中有四十。初阿字門具四十一字。後荼亦爾。華嚴云。從初一地。具足一切諸地功德。此義即同。經云。若聞阿字門。即解一切義。所謂諸法初不生故。此豈非圓敎初住。初得無生法忍。過荼無字可說。豈非妙覺無上無過矣。問。此義不明。又大般若有四十二字。若爾彼亦何表四十二位。答。云云問。若四十二字表四十二位者。云何隨喜品疏云。今佛以阿況後荼。却勝諸敎。故言隨喜功德品矣。此文意。以初品爲阿字也。答。記云。今佛擧阿者。正明圓位初後不二。諸敎所無。問。初阿在初住。何以證初品。答。名別義通。若以此對四十

圓信譬。何以知三十心爲三十三天。十地摠爲一天。等覺妙覺各爲一天。答。服常樂不死之甘露。不應在未斷無明位。故知。只是初住已上。但此位中。地前爲一類。地上爲一類。經論之中其例非一。故述彼經意。地前同爲開之一類。地上同爲合之一類。是故開三十心譬三十天。合十地位以爲一天也。等覺妙覺各爲一天。謂在不疑。問。何經開三十心名十地耶。即無其證。云何任意作此釋耶。答。四教義。以四果對十地了云。今以義推作此對四果也。一往似便。既的文。佛意難知。不須苟執也矣。故不必求證據也。問。第二開後合前句之意云何。答。玄云。十四般若合三十心爲三般若。開十地爲十般若。就等覺爲十四般若。皆是圓位轉入薩波若。即是果々。是爲合前開後。以明圓位矣。此義如前問答。問。第三句云。前後俱開。如四十二字之意云何。答。玄義五云。大品明四十二字門。語

在一本作任

爲主。譬於果位。君之與臣。同服甘露。因之與果。倶證常樂。若不以
圓位釋之。此文難會。是爲開初合後。以明圓位矣。問。彼經第六卷。
明治濁世中惡比丘中。擧譬云。譬。如國王遇病崩已。儲君稚小未
在紹繼。有旃陀羅。乃至遂以强力垂國。虚弱墓居王位。乃至旃陀
羅王復作是言。婆羅門中。若無一人爲我師者。我當要令諸婆羅
門與共住食宿同其事業。若有能來護我順者。與半國之封。此言
不虚。呪術所致。三十三天上妙甘露不死之藥。亦當共分而服食。
文廣更撿 疏云。旃陀羅者。彼法身惠命之種。多饒財寶者。惡業增長。多
有眷屬者。破戒徒黨。墓居王位者。破戒袋位。此譬破戒增長非法
盛時。乃至甘露不死藥者。名聞利養安身之具是同。此等譬非法
盛時矣。問。經疏意者。以旃陀羅王盛。喩破戒比丘。故名利安身具。
喩三十三天不死藥。已而何以此譬圓信耶。答。此字剩。問。設雖是

覺菩薩得金剛定。良賁疏云。等覺菩薩者。十地後等覺位也。得金剛定者。最後勝定也。又敎化品舊本云。盡相爲金剛。新本云。斷無明相。是爲等覺。又舊新偈云。始入金剛一切了。二十九生永已度。云云 是則第十地三生中。別取終生爲金剛信也。故彼經法雲後心即金剛心等覺位也。四敎義第十五卷。明別敎地位經論異說中云。是故開法雲地。更立金剛心等覺位。於理無違。問。決云。如法華四句分別矣。其四句者何等。答。文云。開前合後。如三十三天。開後合前。如十四般若等。初後俱合。如開示悟入。前後俱開。如四十二字矣。問。文開前合後。如三十三天矣。先此約句意何。答。玄義第五云。以四句料簡圓位。或開初合後。或開後合初。或初後俱開。或初後俱合。如大經明。三十三天不死甘露。將臣共服。此譬諸位開前爲三十心。合十地爲一。等覺爲一譬。三十二臣喩於因位。妙覺

答下疑有脫文

合下一本有異字

四日義勢耶。答。問。有何證據。以月喩位。答。玄云。問。何得知月喩譬位耶。答。仁王明十四忍。三十心爲三般若。十地爲十般若。等覺爲一般若。十四般若在菩薩心中。皆名爲忍。轉至佛心。名之爲智。此與十五日明智位同。勝天王明十四般若位。正用十四日月爲譬。故作此釋也矣。問。仁王經。無等覺。云何以彼爲一位耶。又彼經。地前不論斷惑。何判爲圓位耶。答。諸經地位隨機異說。開合義不乖角。取經文細尋佛意。或開。或合。其開仁王經意。法雲後心爲等覺也。今爲對十五智斷。依勝天王仁王經。開立等覺位。對寂滅忍。十四之外更加佛智。四教義十二云。問。何得知月喩地位。答曰。勝天王般若具出此義矣又般若通三教。何無圓教義。共教兼含。文雖不明。依佛不共神力。衆生隨類得解。問。何以知彼經法雲後心爲等覺耶。答。彼經觀空品舊本云。金剛菩薩得理盡三昧。新本云。等

增長一作損減爲是

日起初月相。見月盛滿。謂十五日生盛滿相。而此月性更無虧盈。因須彌山而有增減。善男子。如來亦爾。於閻浮提。或現初生時猶如初月。一切皆謂童子初生。行於七步。如二日月。或復示現入於無常。如三日月。示現出家。如八日月。放大智慧微妙光明。能破無量衆生魔衆。如十五日盛滿之月。第十八梵行品云。大王譬如月光從初一日。至十五日。形色光明漸漸增長。月愛三昧。亦復如是。令諸發心諸善根本漸々增長。乃至具足大般涅槃。是故復名月愛三昧。大王譬如月光從十六日至三十日。形色光明漸々增長。月愛三昧。亦復如是。光所照處。所有煩惱能令漸滅。是故復名月愛三昧矣。今止文似梵行品月愛文意。云何決云引月喩品耶。又若言此文擧月喩品者。云何決釋下究竟即智光圓滿等文。云猶是用大經月愛中意乎。若爾智光圓滿等文。豈非如從初日至十

十人名爲學行。云云佛子。摩尼寶瓔珞菩薩字者。等覺中一人。其名金剛惠菩薩。云云佛子。水精瓔珞內外明徹。妙覺常性湛然明淨名一切智地。問。經云六惠。何決云六足耶。答。文云。如從初日至十四日。月光垂圓。闇垂盡矣。意何。答。決云。擧大經月喩品以喩位義矣。問。光圓暗盡。喩何法耶。答。喩智斷二德。問。若爾云何玄文第五云。大涅槃云。月愛三昧。從初一日至十五日。光色漸々增長。又從十六日至三十日。光色漸々損減。光色增譬十五智德。摩訶般若。光色減譬十五斷德。無累。解脫矣。以上十五日譬智德。以下十五日譬斷德。云何今以同時光圓暗盡。分喩智斷二德耶。答。隨義宜。問。十五智斷對位。方何。答。四教義十二云。十五種智斷者。三十心爲三智斷。十地爲十智斷。等覺爲一智斷。妙覺爲一智斷。問。大經說月喩有兩處。第九卷月喩品云。閻浮提人。若見月初。皆謂一

住湛然明淨。名一切智地矣。依此義故。水精爲妙覺。准知金銀自爲勝歟。或金銀次第說歟。世間聖敎。多云金銀。故失念耳。問。摩尼瑠璃非明徹。答。問。彼經立六輪耶。答。先德云云。彼經名六寶瑠璃不出也。今謂非全無六輪名。名六忍。信忍。法忍。修忍。正忍。無性忍。一切惠忍也。復名六惠。聞惠。思惠。修惠。無明惠。照寂惠。寂照惠。復名六觀。住觀。行觀。向觀。地觀。無相觀。一切種智觀。云云佛子。汝先言名字者。所謂銅寶瓔珞菩薩字者。所謂性中有十人。其名發心住菩薩。修行住菩薩。云云佛子。銀寶瓔珞菩薩字者。性種中有十人。其名歡喜菩薩饒益。云云佛子。金寶瓔珞菩薩字者。道種性中有十人。其名救護一切衆生離衆生相菩薩。不壞菩薩。云云佛子。瑠璃寶瓔珞菩薩字者。聖種性中有十人。其名歡喜菩薩。離垢菩薩。云云佛子。如是百萬阿僧祇功德瓔珞。嚴持菩薩二種法身。是四

答下有脫文歟
謂下一本有種字

屬地住也。問。若斷道爲其位。疏文云何會之。答。如來隨機說法。人師隨宜判義。各有所以。不可苦諍。又一住應有始中終。可以中心爲正位。疏且取正位。名爲入其位。雖不云初心。而非爲凡位。例如彼所引小乘十五心。雖非初果攝。而非四善根。問。彼十五心別立爲向。故有攝處。今此斷道爲何攝耶。答。如前所言。小果立向。地住不然。以向攝果。雖非正位攝屬無失。又云。應云地住或有不以向道爲位攝義歟。抑先德皆許初住斷道爲住前攝。然未明決知。如此之難。故今設劬勞。見者取捨。問。決第九云。謂十住十行十向十地等覺妙覺。如此次對於鐵銀銅金瑠璃摩尼水精輪矣。問。此文有三失。一者位六輪七失。二金前銀後失。三摩尼前水精後失。云何可會。答。先德云々不同。今謂。此鐵字剩。當知。此文五々四々五爲句歟。金銀等次第。只隨義宜。經云。水精瑠璃內外明徹。妙覺常

例而可知。小乘斷位果前立向。斷時爲向。斷已爲果。今地住位果前無向。故以斷道攝前位也。又小乘勝進須陀洹等。自成此例。又約初住斷道更作一釋。止六明名別義通位中云。八人見地是須陀洹。而名爲初歡喜地也。薄地是斯陀含。斯陀含有向有果。立向爲離垢地。立果爲名字矣。次二地准可知。　今按此意。八人見地對別初地。故知。彼斷道即攝彼地也。又通教薄地等。向果在一地。若爾圓教初住斷道。何非初住。四教義第十云。若別教明義。從初歡喜即用佛菩提智。斷初品無明。乃至等覺後心。方乃斷盡。若圓教明義。即是初發心住。得用佛菩提智。斷初品無明。乃至等覺方乃斷盡也矣。又第十一云。若圓教所明。從初隨喜。修一心三觀。入十信位。斷界內惑。伏界外無明。十住初心即發眞智。斷無明住地。初品。從此三十心皆斷無明。至等覺後心。無明方盡矣。此等文。似彼斷道

第十云。問曰。爲定用金剛智斷無明。爲用妙覺斷無明耶。答。涅槃經云。有所斷者名有上士。無所斷者名無上士。問。勝鬘經云。無明住地。其力最大。佛菩提智之所能斷矣。答曰。若別接通十地。等覺即是佛菩提智矣。故知妙覺斷道屬等覺也。問。住前凡位智。云何斷障聖位之惑。等覺因位智。云何斷障果位之惑。答。不斷障其位惑。云何得入其位。故以斷時屬前可然。問。汝雖立理。未遮前難。云何凡智斷聖位惑。云何因智斷障果惑。又諸眞位智現在前時。諸惑隨滅。非前非後。明闇定不俱生。如科兩頭低昂。時節等故不可言凡位智。斷惑後入聖位。因位智斷惑後入果位。又小乘斷見智。非方便位攝。初住斷道何攝相似。答。汝雖作此難。亦未破我理。斷障入位。其理極成。但凡智斷障聖位惑等者初住智生斷惑入位。正斷時屬凡位。斷已時爲聖位。只是攝屬異。智體不二。妙覺之位

屬一本作屈

答。決云。鐵輪十信。銅輪十住。銀輪十行。金輪十向。瑠璃輪十地。摩尼輪等覺矣。問。何故不配妙覺。答。輪是碾義。摧伏義。從淺至深義。妙覺位無摧伏義。無可至處。故無輪義。故決九云。六位展轉從淺至深。故名爲輪。又一々位皆破結惑。故約輪義以明摧碾。問。斷障初住無明無間道智。初住攝歟。斷障妙覺無明無間道智。妙覺攝歟。答。先德皆云初住斷道攝住前。妙覺斷道攝等覺。問。有何證據云爾。答。文句第四云。復次約初品。無明三重覆初住中道。若初法說。上根之人三重無明一時俱盡。開佛智見。入菩薩位得菩提記。中根斷二重無明。下根斷一重。次譬說時中根斷第三重盡。開佛知見。入菩薩位得授記莂。下根進斷二重。次聞因緣說。下根斷三重盡。開佛知見。入菩薩位也。例如小乘十六心未滿。不得名初果。十六心滿名須陀洹也矣。依此文云。初住斷道屬住前也。四敎義

但書寫法華之人。亦淨六根耶。答。法師功德記云云問。書寫何以淨六根耶。答。同資正解矣。故知。以五緣資正解。淨六根也。問。五種法師行五品弟子位。必皆具足淨六根耶。答。疏云。讀誦既爾。四種亦然矣。記云。此五種法師皆生似解矣。又疏云。初品既爾。四品如然矣。記云。明發不定。始自隨喜終至正行。皆發六根。何必過五方入相似矣。問。玄義第五。說十信云。今此圓行五信轉明矣。籤釋此文云。初帖五品爲十信因矣。意云。十法成乘觀。經五品信轉明時。相似位也。而何云何必過五方入相似耶。答。此發宿習。不定。所具功德必同。故記云明發不定。問。疏云。讀誦既爾。四種亦然矣。讀誦是二。何云四。種亦然耶。答。四字恐誤。更撿諸本。問。何名分眞即耶。答。文云。分眞即者。因相似觀力入銅輪位。云云決云。入銅輪者。本業瓔珞經上卷。經意以六因位。而譬六輪。問。此六輪者。何等譬之。

父母生身。問。此四句中。住前變易。六根。不可名肉眼等。可名天眼等歟。答。應名相似天眼等。問。若爾今經六根清淨。亦可不名相似天眼等。答。此非例也。此經六根。生身根上有如此勝用。故名肉眼等。問。說鼻根云。雖未得菩薩無漏法生鼻。而是持經者。先得此鼻相矣。說身根云。雖未得無漏法性之妙身。以清淨常體。一切於中現。此現何土何敎何位根。云雖未得耶。眼耳等中。不云雖未得法性身等。此中有此說。相對可決。問。法師功德品疏云。若依仁王。即十善大心也。今對常精進者。則十信第三心也。乃至曰之圓敎相似位耳矣。玄義第五云。第五品弟子能善發大心。長別三界苦輪矣。相違云何。答。玄義并疏。五品弟子乘敎至此十信也。問。記云。即十信第三心者。恐誤。應云第二信。通進別故。寄明之矣。處々列十信。以精進爲第三。何今云誤。答。此事難思。且和會云。仁王經以精進爲第二。上引彼經。故云爾歟。問。

際。遍十法界。是則圓教神通。記云。前二修得。後二發得。藏依事禪。通依眞理。別地前助圓任運發。乃至前二聖位方修通。後二凡位俱修通。云云文廣今按此文。圓教神通。不依事禪。不依加行。證實相時。任運發得。故登住後。得天眼耳鼻。准餘教以爲難也。問。豈無相似天眼耳通文。所引記云。後二凡位俱修通矣。何故凡位不得通耶。答。此顯未得眞通。不遮相似通也。凡位修通者可思。問。生身得忍菩薩亦不離分段身。若爾彼亦不名天眼等。答。彼雖未捨分段身。而已發眞。故名天眼耳。問。若爾何云分段身故稱父母所生。答。分段身故。名父母所生之義。猶通生身得忍之位。但彼位。父母所生。根上所發得眞天眼。爲簡彼已發眞人。云但用所生耳。此應有四句。一分段身已發眞。如生身得忍。二變易身未發眞。如住前意生身。三變易身已發眞。如住上意生身。四分段身未得發眞。如住前。

色界無色界。等無香等耶。例如嗔通上界乃至等覺。問。說身根功德。何故云諸色像於身中現。而不云騰空自在用耶。答。問。此六根既有如此功德。云何不名天眼耳等。答。疏云。應是天眼。那名肉眼。此是圓教似位。圓經之力。有勝根用。既未發眞。不得稱天。猶名肉眼。例如小乘方便未得神通。則不稱天眼耳。猶是分段之身。稱父母所生。問。若爾實得天眼等。而未發眞。故不名天眼歟。若許爾者。見大千界不違常理。何云經力。若實不得。何故煩作如此釋耶。加之即斷見思塵沙。何不得神通耶。答。疏第二釋目連神通中云。約教論神通者。依四禪十四變化。依觀練熏修十一切無漏事禪能作十八變。此即初教中神通。依空起惠。以空惠心修諸神通。即通教中神通。次第依三諦習得神通。展轉深入。過於二乘。即別教神通。依於一實相。所得神通不以二相見諸佛土。從眞起應。不動眞

詳疑聲

功德莊嚴六根。顯清淨理自在無礙也。問。盈縮字訓義云何。盈者剩義歟。滿義歟。如云月有虧盈。又云土圭側影不盈不縮等可決歟。又未知此盈縮等義。顯何等深妙功德耶。答。可思。已上文義。一一未詳。只盈縮心恣述思懷。見者取捨。問。如惡味變色詳等境亦可爾耶。答。法師功德品疏云。苦澀惡味至舌。皆變成上味。衆色到眼何不變成妙色。舊不例。味有損者。變不增者。不變諸色。不壞眼故不例。今解不爾。一切色同佛色。一切聲聞佛聲等皆清淨。例也。無妨。遍知一切色法聲法。無謬分別。例亦無妨。自在之根。何作頑礙之解耶。問。若爾云何經無此說。答。有處云。金銀無香。金剛無味。云何鼻根緣金銀耶。答俱舍云。欲微聚。無聲無根。有八事。何云金銀無香耶。然有處云無香者。無增減歟。問。經云。光音及遍淨乃至于有頂。初生及退沒聞香悉能知矣。色界無香。云何聞耶。答。一云。定所變香也。二云。六塵皆通至變易土。云何

二一作三

々六千。其數最多。何非能盈以爲能等。又玄疏但以正法華說爲能等證。彼經唯有等千二百文。若不於彼作能等釋。恐違兩文。答。云云又解云。言盈縮者。於六根中其數或多少義也。故眼等三根八百爲縮。耳等二根千二百爲盈。言能等六根功德齊等義也。故根根八百。根々千二。根々一千。根々六千。此四皆是能等義也。故處々文自似異說。問。依何文理立等六千。答。無文有理。若論優劣。三根千二。若論互用。彼六千功德。摠在一根中。故云根々六千。問。若爾以六根等千二。依互用義。亦可云根々七千二百耶。以六根等八百依互用義。亦云根々四千八百耶。答。義推可然。許自在無礙故。問。經說盈縮數了。云以是功德莊嚴六根。皆令清淨矣。故知。莊嚴即清淨。如何分別。云若論清淨不言多少。若言莊嚴有盈縮等耶。答。約理釋清淨故無多少。約事釋莊嚴故論盈縮。意云。盈縮

疏云之下別本有等字

千二百。阿難汝復於中尅定優劣。如眼見云上自下如上所引。凡彼經意。以六根無優劣爲究竟說。更撿問。疏何只計千及千二百。不云八百耶。答。略歟問。何以知千及千二百以十善十界等爲其數耶。答如此之釋。多是義推。然一家法門出於觀心。末代學者。只仰信之。問。以彼所計六千功德。分配六根方何。答。不明。可思。問。約能盈能縮能等。相配八百千二百等功德方云何。答。學者相傳云。以千二百爲能盈。以八百爲能縮。以一千爲能等。又疏云。莊嚴者。根々六千矣。問。疏云。根々悉用定惠莊嚴等千二百也矣。此似以千二百爲能等也。若爾亦應有根々八百能等義。答。學者意難知。且助成彼義。八百爲縮。千二百爲盈。此有二義。一者三根八百。三根千二百。二者六根齊等八百千二。八百千二多少不同。故名盈縮。六根一千名爲能等。取盈二百及等千二非能等攝。問。若爾根

文云何會之。疏意云何。答。此亦難思。亦試會之。玄文云正法華功德正等者。標彼經等千二百義也。等千今經者。以彼爲例。依今經顯等一千義。疏意者。正法華整足具六千者。彼經六根摠章。明耳等五根。皆云千二百。故云整足也。具六千者。今例彼五根千二百等義。自更立六根一千平等義。或云。彼經五根。等千二百摠有六千。今引彼者。唯證等義。疏云等莊嚴者。根々六千。記云。等莊嚴牒前正經矣。若定執正經爲等千證者。今只爲根々六千證云何會之。問。疏云。根々等千二百。云云出何經耶。答。正法華云。爾時世尊。告常應持菩薩大士。若俗姓女。受是經典持讀書寫。當得千眼功德之本八百名稱。千二百耳根。千二百鼻根。千二百舌福。千二百身行千二百意淨。是爲無數百千品福。則能嚴淨六根功德。已上摠別六根功德之文也。別別說六根。如今經三根八百三根千二百。

大佛頂經云。六根之中各々功德有

矣下一本有是字

善耳。此云三根弱。引大論文。全不應今文。眼鼻身八百。耳舌意一千二百。論中眼耳意三用弱故。不相當。又有師。以光宅數爲三品者。今經但有八百千二。如何更立一千。若分六根爲三。則二々分對。全無此理矣。光宅但云十善。何破云散善耶。又彼師不引大論。云何以彼破之。縱引大論。今玄文以彼爲例。何破他。有師立千。今宗亦然。何破彼耶。答。他師評判未詳。彼意何以忽難之。何以忽答之。問。經六云八百千二百。何故疏云一々根皆有一千。答。此義難思。今縱會云。經云三根八百。三根千二。六根摠有六千功德。然六根摠有六千功德。然六根互用。何有優劣。故依義不依語。融會等分一千。是則取三根千二百之二百。足三根八百。等爲一千也。玄文云。將三根足二百。向三根而互用耳矣。此意歟。問。六根各一千義。以正法華爲證。若爾彼經正文云何。答。彼經無此說。問。若爾玄

義一作儀

識但知世間事。故合說。三識亦知世間。亦知出世間。故別說。又三識但無記法。三識或緣善惡無記等。又三識能生三業因緣。故別說也。若例此義。三根種々義強。故有千二百功德。三根力弱。故但八百功德者。蓋一途別說。非經圓意。籤六云。次料簡中。言三根增減者。此引大論四十文云。鼻舌身三。但引彼論云有增減。若對六根與今不同。意云。論文許有增減。何妨今經眼鼻身三數劣。是故引論以例今經。故云若例此義矣。故今無此義。只破偏執也。問。圓經既云八百千二百。何云非經圓意。答。於圓經中。或准餘經作如此說。其例非一。然他師偏執故今破之。故文云。若偏判者。則失旨也矣。問。記云。先光宅中文無別破。所立未當。何者。五種法師各得。如何五師共爲六千。故一師四。若有三品唯成一千二百。那成一師六千功德。況三品人耶。故下結破。根不依文。況但言十善。是散

解疑鬮

根不依文。問。大佛項經云。眼觀見後暗前方。全明後方。全暗左右傍視。三分之二。緣所作功德。不分言切。一分無德。當知。眼唯八百功德。如耳聽十方無遺。動若邇遙。靜無邊際。當知。耳根圓滿一千二百功德。如鼻開通出入息。有出有入。而闕中央。驗於鼻根三分闕一。當知。鼻唯八百功德。如舌宣揚盡諸世間出世間智。言有方分。理無窮盡。當知。舌根圓滿一千二百功德。如身覺解。識於違順合時。覺離中。不知離一分。雙驗於身根三分闕一。當知。身唯八百功德。如意默然。十方三世一切世間法。唯聖與凡無不包容。盡其涯際。當知。意根圓滿一千二百功德矣。經說如此。何破他師。强弱釋耶。答。玄六云。問。若以六根爲六通者。云何功德有增減。答。大論四十云。鼻舌身同稱覺。眼稱見。耳稱聞。意稱知。三識所知爲一。三識所知爲別。而三識助道法多。故別說。三識不爾。故合說。又三

下三一作二

業合十善。一善具十爲百。自行化他隨喜讚歎合百。約五種法師爲二千。三品分之即六千功德。此土三根用弱奪言八百。三根用强與言千二。與奪合論。還具六千也。有人明數與光宅同。下品八百。中品一千。上品千二百矣。今何不用。答。疏云。諸師偏釋未會今經。不合諸教。大品云。色淨故。般若淨故。色淨五根清淨也。般若淨。意根淨。若六根等云何判上中下强弱用耶。若一强一不强。一淨一不淨。一上品餘非上品。云云正法華整足具六千功德。不論上中下。云云法華論云。凡夫以經力故得勝用。雖未入初地。以父母所生肉眼。見大千內外也。大經云。如來一一根。則能見色。聞聲。嗅香。別味。覺觸。知法。今經六根清淨。與大品同。以是功德莊嚴六根。與正法華同。鼻見色聞聲覺知。與涅槃同。肉眼有天眼惠法眼佛眼等。用。與論同。文義如此。不可以偏見抑正經。今當說之。光宅數整足

功德。千二百舌功德。八百身功德。千二百意功德矣。問。六根功德何有增減耶。答。疏云。今按三業安樂行。即有十善。一善有十。即百善。一善中有十如。即千善。化他爲二千。約如來室如來衣如來座。即成六千。五種法師悉具六根清淨。一々根皆有一千功德也。復次一心中具十法界。一一界有十如。即成百。一根通取六塵。即有六百。約定惠二莊嚴。即是一千二百。根々悉用定惠莊嚴等千二百也。若論六根清淨。清淨則不言功德。若少若多。若言莊嚴能盈能縮。等莊嚴者。根々六千。若言千二顯其能盈。若言八百顯其能縮。若言清淨。無盈無縮無等。六根互用。根自在故。不思議故。若偏判者。則失旨也。玄六云。正法華功德正等等千。今經顯六根互用。將三根足二百。向三根而互用耳。自在無礙能等也。如正法華說。能縮如身眼鼻之八百。能盈如耳舌意千二百矣。問。疏云。光宅云。三

答下疑有脫語

三千世界。然意根偈更有此文。先德會云。此加說眞位功德也。有云。若被聖加亦得遠緣。今加釋云。意根無礙故。不局三千界。六根互用位。有諸根用。恐是意中眼耳等用。亦得遠見聞歟。又凡此位功德。應有初中後心差別。故其境界亦不同歟。又圓敎行者不思議觀。一多相即無礙自在。故於一塵中可得見法界。如分別功德品記。明四信中深心觀成云。唯圓即觀一念三千。三諦具足。是則一心一切心。一身一切身。一土一切土。一念俱觀。若身心土。若空假中。更無前後。故觀成時。一心見一切心。一身見一切身。一土見一切土。十方諸佛身中現故。故於自心常寂光中。遍見十方一切身土矣。四信既爾。況十信乎。故雖三千世界。不妨無盡法界。以此義。隨宜可會諸文相違。問。若爾云何經文多指三千界耶。答。問。相似六根具幾功德耶。答。經云。八百眼功德。千二百耳功德。八百鼻

百一作有

惱。不離五欲。得淨諸根矣。問。若此位人斷界內惑。何云不得無漏。答。未斷無明。未見佛性。故云不得無漏。問。何以知未斷無明。猶名有漏耶。答。勝鬘經稱聲聞爲有漏。玄義第五釋云。無明未脫。故云有漏矣。以之例知。問。文云如六根淸淨中說矣。顯何事耶。答。此顯相似功德也。問。此位之人淸淨六根。幾世界境界耶。答。法師功德品經文。多指三千世界境界。問。彼文亦云。十方無數佛。百福莊嚴相。爲衆生說法。悉聞能受持矣。又疏云。父母所生名肉眼。而所見過於天眼。梵王報得天眼。在色界遍見大千。大千外有風輪。與眼作障。不能見外。若在他界。則不遍見大千。非所緣故。小羅漢見小千。大羅漢見大千。辟支佛見百佛世界。不以風輪爲礙。亦無己他界隔。今經論眼能見大千內外矣。此文似許緣三千界外。又四念處中。指不可說世界。如此相違云何可會。答。經說六根境界。皆云

業。皆與實相不違背矣。相違云何。答。第五品分有此德耳。問。若爾相似所有言說名爲經耶。答。決云。但云思想皆是先佛經中所說。而不得云所說名經矣。問。何故云爾。答。決云。若是分眞八相作佛等矣。故知。八相作佛轉法輪名經。故相似信不名經也。問。若爾此位不現身說法耶。答。提婆品玄贊。釋龍女成佛云。華嚴經說。十信菩薩八相成佛道。今或說此勸示衆人矣。按法師功德品疏記意。有相似普賢色身三昧。若爾云何不現身說法耶。問。若爾何不名經。答。此望眞佛經不許相似經。問。決云。若是分眞乃至菩薩行也矣。意何。答。釋往上八相作佛轉法輪名經。簡異相似所說不名經也。問。若言八相中轉法輪名經者。文殊淨名非是八相。云何被問答名經耶。答。如此皆依佛力所作也。故亦名經。問。此相似人斷何惑耶。答。斷見思塵沙。問。若爾云何普賢觀說六根淨位云不斷煩

一本治生作資生

六即詮要記 下

問。何名相似即耶。答。相似即是菩提者。乃至似中道惠名觀矣。問。觀明止寂四字意何。答。止觀者舉體明寂者顯用歟。問。次文云。一切世間治生產業。不相違背等之意云何。答。決云。一切世間下引法華者。但是隨順相似實相。名不違背。云云問。云爾意何。答。眞俗二諦究竟不二。故亦生此不二智惠。是故。治生產業等心。皆不違背實相惠。是則三諦一諦之境。三觀一心之惠也。問。何名相似實相。答。一云。實相雖一。而隨位別也。十信所照名相似實相。住上所照名眞實實相。故說相似位所有智惠。隨順相似實相。二云。不可說文云。相似之實相應說。隨順而相似於實相也。問。玄第五說第五品正行六度云。若修惠時。權實二智究竟通達。乃至世間治生產

撰號一本無

六即詮要記上

首楞嚴院惠心

答字一本無

言若誦多寶如來名者。便於無上正等菩提。已得決定。又如說言唯由發願往生安樂世界矣。諸經多有如此之說。何必十信正別苦海。若爾此義有何過耶。又若依長別三界文。且似可許斷見思。何亦許斷塵沙。答。此義難思。但南嶽大師自住此位。天台親傳彼所證。立十信斷惑。亦可仰言。彼止文云。射的良有以也。但其學射者。初中大小準。後漸得中的。本望已足。今觀行相似喩中大小準。初住已上摠爲中的。若細分別有中邊。以中最中爲妙覺位。此義不違上下文歟。不爾何云射者無二。問。此觀行位具止觀方何。答。文云。恆作此想名觀。餘想息名止。云云 問。此餘者何者。答。義推云。圓觀名此想。反之名餘想。問。若圓觀皆名觀。餘想名止者。何故答。淨名玄說觀行即十法成乘中。第三勤修止觀云。若知生死即涅槃。即是善修止也。若知煩惱即菩提。善修觀也。

致一作殺

又更按云。今見世間有學射者。多學射的。是且取之。不學錢等。故不取。答。彼經意別。問。彼經既云不斷煩惱。依何文理云斷惑耶。答。分別功德品疏云。八世界發心者。六根清淨人。初入十信位也。故仁王云。十善菩薩發大心。長別三界苦輪海。即此義也。記云。故仁王十善菩薩者。此明十信。十信通皆具足十善。非謂專以人天不致盜等用對十信。既云長別三界苦輪。諸經信位。有云長別三界苦海者。不可將判住行向位。當知須是斷惑十信。自非今家準法華文。判以法師功德六根互用。爲十信位。而爲內凡。於十住前。以分別功德末如來滅後已下文。立五品爲外凡。寧判十信斷三界苦。若不爾仁王經意。何由可消。問。設有人云普賢觀文。明云不斷。仁王經文。猶未分明。彼經地前不論斷惑。豈許十信見思等。發心長別三界苦者。是別時意趣也。如攝大乘論云。別時意趣。謂如說

定。何亦似別。決第二意云。初地初住得首楞嚴。彼經云。非初地乃至九地所得。唯第十地得之者。此是別教々道說。云云故非偏云。通教義也。但今所列二十三法。非如華嚴等地位所行深法。故一往云似通歟。問。決云。第三地觀即斷見初。文豈非定言通教義耶。答。經不言斷見。亦是義推歟。問。大師判義。何不定耶。答。大師自言共爲兼含義。難定判。問。以此大小準相配六即方何。答。先德云云不同。未知是非。私云。但爲顯從淺至深之義。引用學射從疎至親之喩也。何必細分相對六即。若相對者。應云大準觀行。小準相似。的十住。錢十行。杖十向。毛十地。一毛等覺。百分之一妙覺。射暗者。一分之後自在用也。非正所覺。故對妙覺自在功德耳。問。就初義說相似即。云如對射隣的。云云豈非相對位耶。就次義說相似。云如隣的。何云小準相似耶。答。就初義。云云就次義云小準。名隣的。

之後得授佛職號。若云涅槃再治衆意。通敎第十地名菩薩地故無失者。彼疏亦有此難。何以彼爲證明。五云。能爲衆生旋作佛事。而亦不捨菩薩行法者。別圓敎地住已上義也。故決云。雖轉法輪名菩薩行。即初住去菩薩行也。何云通敎。亦法華記第一云。但二佛不得云用首楞嚴耳矣。二佛者藏通佛也。今既云得首楞嚴。何云通敎。答。行六度何必出假利生耶。豈不言六到彼岸自利行攝乎。一第三順忍者。是五忍次第。非十地次第。又判性地爲柔順忍。此依大品意。以伏順無生三忍。對通菩薩位之義也。非五忍中順忍之義。二第八菩薩地者。通敎十地有種々義。何但執一以爲難耶。更撿止弘第六。三通菩薩十地之初。猶是菩薩位也。四四施作佛事。不捨菩薩行。通敎菩薩亦應分論。五撿籤第六首楞嚴定通敎亦有。六加以仍似言。非決定義也。問。何不言似別義。答。既非決

別本無第八地是支佛字七字

方便。答。無重過。問。彼經大準小準等喩。今便俱用耶。答。疑爾何失。問。若言俱用。云何決云。是故圓人即觀頓理。初射的。中自親疎。射者無二。下文云。愈觀明。愈止寂。如射的。故不同於先學射準。後方射的。若言不用。今借彼喩。不用其法。又學射功未成時。何必中的。言不可準。答。今按云。彼經所明學射本意。別別學射大小準等。故今隨義。轉用而已。問。決云。經文始從愛樂。終波羅蜜。成就三地。當知的漸々中。仍似通教矣。的漸々中言。與圓喩何異。答。彼通教意。漸々別學。終得中的。圓唯約射的。論漸々功也。問。若言經說通教者。有六難。一云。六度是出假行。通教出假八地後第三地前。何行六度。若言是利人。何三地斷見。若云分行。何云成就。二云。通教性地名順忍。何云第三順忍。三云。第八地是支佛地。何云第八地是支佛地。何云第八菩薩地。四云。第十地是佛地也。何今云具十地

斷見住
別本作斷見位

法因緣。十六能起莊嚴佛土功德。十七具生王家種性。十八入胎出生。十九具十地。二十得授佛職號。二十一得一切菩薩三昧。二十二得首楞嚴三昧。二十三能爲衆生施作佛事。而亦不捨菩薩行法也。本經如此。不可會之。問。經引二十三法。今何只引七。答。云云

問。決云。第三地觀即斷見。初名一分成矣。經云第三順忍。第十得無生忍。若第三地斷見者。應名無生忍。既云第三順忍。何判爲斷見位。答。經云第三順忍。不云第三地。應知五忍中第三順忍也。若爾何是指順忍。云斷見初耶。又五忍中無生忍位。在歡喜等十地中七八九地。何必以斷見爲無生忍位耶。又決云。始從愛樂。終波羅蜜成就三地矣。經文第七列六度。第八列方便。第九列順忍。何捨第八。超取第九。以爲難耶。恐第八方便中。有信忍三心歟。即以此爲三地斷見住歟。仁王經等意。信忍爲斷位。問。信忍斷惑。何名

毛百分上射字一作學字

杖一作校

毛下疑脫一毛毛三字

決云。譬如學射先射大準。次射小準。次學射的。次學射錢。次學射杖。次學射毛。次射一毛。次射毛百分之一。如是名爲學射善成。於夜暗中所聞音聲。若人非人不用心力。射之皆中。習三昧者。亦復如是。先學愛樂。學愛樂已。次學深心。學深心已。次學大悲心。學大悲心已。學四無量。學四無量已。學五神通。學五神通已。便能成就六波羅蜜。成就六波羅蜜已。便成就第三地觀。文是顯學道。楞嚴三昧之喩也。問。法有七種。喩有八重。何故法譬不齊。答。有人會之。然今撿彼楞嚴三昧經正文。喩有八種。謂大準小準的杖。百毛。十毛。百分之一也。法有二十三。謂一愛樂。二深心。三大慈。四大悲。五四聖梵行。謂慈悲喜捨。六報得五通。七成就六波羅蜜。八通達方便。九住第三順忍。十得無生忍。十一諸佛授記。十二入第八菩薩地。十三得諸佛現前三昧。十四常不離見諸佛。十五具足一切佛

答下疑脫文
所解別本作所觀
明論別本作所論

念佛五停心也。問。大師何意。捨停心灌頂。何故捨念處。答。問。文云如楞嚴中射的喩。顯何事耶。答。此顯觀行即之心觀也。問。欲顯此義云爾意何。答。智解深故。所觀雖未中理。觀心不息。猶如射的之喩。故具文云。雖未契理。觀心不息。如楞嚴中射的喩矣。問。前說名字位。既云通達解了。彼位所知。何不中理。何況心觀明了。理慧相應位乎。若所解不中理。何得進後深位。而何云此觀行不中理耶。答。前云通達解了。今云心觀明了。此約自分明論也。若望後位。猶未中理。雖未中理。中必由此。故能得進後々位也。故搜要記云。猶如射的。何必即中。雖不即中。中必由初矣。問。雖言望後。未得其意。既云不中理。豈非迷謬人。若迷謬者。何云明了。又不中理。觀爲後位因。此事猶難思。何可得意乎。答。大途不違。理深細尋不中。漸々積功終得中也。此喩是行者之至要也。問。其射的喩。其意云何。答。

得下疑有度字

汗雜作汚雜

不退位歟。爲當十信爲未斷惑退位歟。又分別功德品所說五品。依普賢觀所說五品位。有何差別。守護國界章云。此五品位。若依普賢觀。攝在初信位。若依法華。六根淨前立五品。取意 問。觀行相似位。法華四衆中。是何攝耶。答。或判爲結緣。或判爲當機。文句第三。釋當機衆云。當機者。宿殖德本緣合時熟。如癰欲潰。不起于座。聞即得道矣。記云。咸登初住。故曰得道。此約尅體論當機也。通收乃攝六根五品矣。疏釋結緣衆云。過去根淺。覆漏汗雜。三慧不生。現世雖見佛聞法。無四悉檀益。但作未來得因緣。記云。無聞慧故如器覆。闕思慧故如器已漏。無修慧故如器汗雜。如器雖仰而全以汗雜故爲用者所棄故摠結云三慧不生等。云云 問。觀行即是外凡也。若對小乘三藏位。是何位耶。答。玄義第五。天台大師相對三藏別相念處灌頂。私意。以五品如次。相對慈悲數息因緣不淨

位爲十信前也。又若依此文以五品在六根内之時。相似前亦有五品歟。法師功德品疏云。似解之初々。二乘之極記云。似解初々者。依普賢觀。隨喜已當似解之首。第五十人復在隨喜之初。故云初々。私云。若依此意。隨喜品初品位。亦爲相似也。分別功德品記云。自非今家準法華文判以法師功德六根互用爲十信位。而爲内凡。於十信前。以分別功德末如來滅後已下文立五品位。爲外凡。寧判十信斷三界苦。私云。若依此釋分別功德法師功德品。所説五品十信。因果有次。文義不亂。止七云。若爾五品之品。在十信前。若依普賢觀。即以五品爲十信五心。但佛意難知。赴機異説。借此開解。何勞苦諍。私云。五品有二義。若依後解。以五品爲十信初五歟。問。一師一文。何無定説乎。又四信五品。其既齊。何判四信正爲相似。五品非正。又判四信五品。在六根内時。四信五品爲斷惑

一品爲兩心。五品合爲十信歟。又釋偈、第五品、文云。不久詣道場者。其位在鐵輪。不久得入銅輪。能八相作佛也。乃至此第五品與第四信齊。同是修慧、位。若論入位。是六根清淨、位也。而有現未佛滅後之異矣。記云。第五品齊第四信者。以初二品當初信解。第三品當第二信故。二處判三慧。將二信及此三品共在聞慧位也。問。何故現在唯四信。滅後立五品。答。其義既齊。四五無別。但是滅後。加讀誦、位。爲第二品。私云。疏初云、其位在鐵輪者。判第五品爲十信歟。疏、次文并記、文。以四信五品共爲六根因也。隨喜位、疏云。前是相似位前、功德耳。記云。前是相似功德等者。指分別功德品中之滅後、五品。大師有時依普賢觀、判五品位在六根內。故云相似。若指四信。正當相似。此中校量初品。復是第五十、人也。私云。若依此意。分別功德品、五品。爲相似、初心。彼品、四信爲相似、正位。隨喜品、

初攝。爲後々心。經說一念信解云。退者無有是處矣。疏云。別六心猶退。七心不退。圓初住心即不退。記云。文判四信。得爲十信。故初信至七信。爲位不退。八信已去爲行不退。七信不退者。即是別教七住。見思俱除名位不退。故擧信位望住爲下。今云。初住或恐字誤。應云初信或剩字。有本無此住字。但云初心。若以五品在十信前。故圓初信即不退也。私云。若依此釋。四信中初信。正爲相似位。但五品猶在相似前。又云。初二品是聞慧位。廣聞廣說。是思慧位。觀行心相成。是修慧位。自淺之深。成六根清淨十信位也。私云。此文不明。若以四信爲十信因歟。問。疏釋五品云。前三人是聞慧位。兼行六度思慧位。正行六度是修慧位。都是十信位前。或云。初隨喜品。是入信位。分一品爲兩心。五品即十信心。即是鐵輪。六根清淨位也。私云。五品若依初解在相似前。若依後解爲相似也。但分

施等。不障理耶。答。玄義第五云。行入圓觀稍熟。事理欲融。事不妨理。在理不隔事。故具六度矣。問。若爾云何。天台位第五品。領衆爲障。不淨六根。南岳在相似。自歎云。望入銅輪。領衆太早。所求不尅。云云豈云第五品事理不相障乎。答。事不妨理。約分論之。淺位事過何不妨理。但南岳天台領衆太早。此指未入其位之事耳。問。四信五品十信。有何差別。答。異說甚多。今出一兩。分別功德疏云。若直聞一句而生隨喜。如現在四信。格其功德。未來無佛。恐人疑福少。故說滅後五品功德也。因功德微密。未若果功德彰灼。故說法師功德品。私云。若依此釋。四信五品俱在相似十信之前也。又釋一念信解云。如是信解名鐵輪位。又一解。未是具足鐵輪。乃是十信之初心也。其人未得六根清淨。故非鐵輪正意也。私云。若依初解。一念信解。正爲相似。若依後解。初心非正。但未詳。第二信已上爲

芽一作牙

皆聞慧。一切思非心皆思慧。故名字聞是生得歟。初三品思聞慧攝歟。或可云名字及初三品是聞慧也。問。第五品按斷惑。應無禪定。何有修慧。答。第五品正行六度。故有禪波羅蜜。問。既未斷惑。何有禪定。答。言行不言得。何論斷惑耶。又雖未得色定。得欲定等歟。又是伏惑得色定歟。問。玄義第七云。蓮喩理即位。芽鑽波麤住位。芽出波細住位。鑽泥欲定位。齊泥未到位。出泥在水四禪定位。禪定如水。能洗欲塵。處水增長譬無色位。齊此譬觀行蓮華位。出水譬破見思。相似蓮華十信位矣。豈云不得色定等耶。若五品位得根本定。應得五通。何至相似位。尚未得天眼。答。籤云。觀行位擧於欲定乃至四禪者。寄此伏惑之位以釋。非即五品必修此禪矣。以之可思。若以相似未得天眼。難五品位得禪定者。汝還招過。若爾許彼位未得禪定。故不能得通歟。至下當知。問。正行六度位。行事

問。有慧無多聞。多聞無智慧二句。攝何人耶。答。一往按文。有慧無聞。攝暗證人。有聞無慧。攝文字人及名字即問。文云。如眼得日照了無僻矣。意何。答。決云。日如多聞。目如觀慧。聞慧具足。見三諦理。名種々色矣。問。五品皆具日眼耶。答。可爾。問。若爾云何。玄義五云。初品觀慧如目第二讀誦如日耶。答。隨宜橫竪顯義。問。觀行人唯觀圓理耶。答。可爾。問。若爾云何四敎義。若識思議不思議因緣者。思議因緣。如上三教所明。不思議因緣。即是所說不思議無作四諦。答。待麤知妙。爲即權知實。爲圓教呼引。識思議因緣歟。故言善識不言觀歟。問。觀行名聞慧具足者。此有五品皆具聞思修三慧耶。答。分別功德品疏云。前三人是聞慧位。兼行六度思慧位。正行六度是修慧位。都是十信前耳矣。問。名字聞名。應是聞慧。初三品思理。何非思慧耶。答。隨宜判義。或可如前問歟。又云。一切聞非心

問一作聞

釋此疑故此文來。若不爾者。此文難消。問。若爾何名直問眞人直暗證人。答。此亦不明。今按之。直聞等者直聞諸法眞如實相理。不辯三諦一諦之理也。直暗證者。直以此少聞觀諸法實相也。故此人名爲暗證也。問。然者四句正意云何。直聞證云何異彼。答。四句正意。於名字位具聞三諦一諦之理。具知事理凡聖次位。以此多聞明了觀察。名觀行位。即此爲第四聞慧具足句。聞等不爾。故簡使不濫。問。直聞眞等者。所聞理是何教何理耶。能聞人是何教何位耶。答。如此愚人。不足相識。只是迷大乘理者也。問。既云若直聞眞不了三諦等。豈非簡藏通偏眞人理耶。答。若望實行權者。何只簡藏通偏眞。又簡別教三諦耶。又何置三教人理。更簡圓家人理耶。搜要記云。若聞而非即尚非今意。況後耶。問。觀行名聞慧具足者。只指名字聞歟。名字是聞初。觀行是慧初。後々彌倍於前々也。

似解初々何是二位。又妙覺終。即是妙覺。隨喜初。亦應隨喜。三者此文尙以第五十人攝相似也。何況不許觀行攝乎。問。決云。應非第四恐在第三矣。顯何事耶。答。此簡第三句人濫第四句也。問。其人云何簡之。答。具文云。若直聞眞不了三諦。此聞非即。若直暗證尙未及於有慧無聞。應非第四。恐在第三矣。問。直聞攝有聞無惠暗證攝有惠無聞。雖許爲聞惠具足。今還云應順第四。答。一往觀文雖似二句。細尋其意。合爲一句也。意云。前直聞眞。後直暗證。前後合論。雖兼聞惠。非今文第四句人也。問。有聞無慧名文字人。有慧無聞名暗證人。以此二人分爲二句。何今云前後合一。答。誠如所難。此文不明。今倫按云。此釋伏疑。上文云名字是聞。觀行是惠。故觀行即是第四句人也矣。疑者云。若名字爲聞。觀行爲慧。具足故爲第四句者。直聞眞爲聞。直暗證爲慧。亦名聞慧具足人耶。今

天。大金半爲劫矣。此中光攝上非下。今初上言亦爾。何失。故或可云初品初心。言初品之初歟。一位何無始中終耶。不爾云何記勞釋。云必在隨喜位初人也。又隨喜品疏云。前是相似位功德。今是相似位前功德耳。記云。大師有時。依普賢觀判五品位。在六根內故云相似矣。下品疏所指五品。何必非在相似義。又彼品疏下文云。似解之初初過二乘之極々。百千萬倍。指始顯終。記云。似解之初初者。依普賢觀。隨喜已當似解之首。第五十人。復在隨喜之初。故云初々。過二乘之極極者。羅漢已極無疑。縱是無疑亦不能及初隨喜人。百千萬倍如前。校量指始等者。以隨喜始顯妙覺終矣。應知。此中有三要義。一者此文既存。以品爲相似之意。準知。前言五品之上。恐是相似內之上歟。二者第五十人必是初品。所以然者。似解之首。既是似解隨喜之初。何非隨喜。二乘極々一位分二。

提。明三大乘云。五品名　已上釋二法明五即不云觀行　問。此相違云何會。答。此義未詳。今試會之。諸位廢立義門非一。六即或時廢觀行位。攝名字歟。問。名字觀行。智解懸隔。何以觀行攝名字耶。答。名字是未見理之義也。故攝觀行無失。問。行滿六即義說名字即云。法華名爲初隨喜人矣。云何會之。答。不可必會。若欲會者如前。問。法華五十隨喜之人。何位攝耶。答。按疏記意。隨喜品明初隨喜功德也。問。彼品記云。此中校量初品後第五十人。初法會聞。容是初品第五十人。必在隨喜位初人也矣。若準此文第五十人之外歟。又法師功德品疏云。前謂初品之功德。今品之上謂六根清淨矣。今按此文。五品之上。既五品之外也。應知初品之初。是初品之外也。若爾第五十人。豈非名字位耶。答。一往雖爾。未一定。記云初品後是第五十者。經別說第五十。故云爾歟。疏云初上等者。如俱舍論云。小光上下

意云。名字位中聞名口說。不順聖旨。聞意在行。非徒口說。須依理起觀行而說也。故用論有聞有智惠。是所說應受之意也。名字是聞等者。名字始具聞。觀行始具惠。前後合論。觀行具三。故成第四句人也。第二句喩准初句意。應云譬如大明中無目無所見。論文竝今文未詳之。第三四句次第。或先得後失。或先失後得。只應隨宜。何守執乎。法華玄第一。聞惠具足爲第三句。問。從聞至惠。何有有惠無聞句耶。答。雖有少聞。而非多聞。只是師心暗證。不廣尋經論事理因果者。問。諸經所說菩薩地位之中。觀行即何位。攝耶。答。依四教義。淨名玄等意。法華所說五品弟子位也。問。法華玄第五。類通三法中前後說不同。明三道中云。五品觀行。行非道通達佛道。明三識中。五品觀行無分別智光。明三佛性云。五品觀行見佛性。明三般若中。五品觀（已上釋四法只明五即不云名字）明三菩提云。五品名字菩

後字一本作彼字

行。我不以言說。但心行菩提。世多言所行。下能如說行。是人皆虛言。終無實、果報矣。故經述世人無所成、言說。不述觀行、人依行而說也。問。文云。釋論、四句。許聞惠具足矣。顯何事耶。答。此顯觀行即言行相應、義也。故決云。引華首者。此責說而不行。非謂不須於說。故重引論聞惠四句矣。問。其四句云何。答。四句者。一有惠無多聞。二多聞無智惠。三無聞無智惠。四有聞有智惠。故決云。大論九十三云。乃至是第四句人也。問。此四句在彼論第五。何云九十三。又彼論判聞惠具足。何今證言行相應。又若觀行即。聞惠具足。何決云名字是聞。觀行是惠。又論明第二句喩云。有燈而無目。何今言有燈而無照。又撿彼論次第。以聞惠具足爲三。以無聞無惠爲第四。此順諸論四句之例。今文何故第三四句非次第。答。九十三者。論多異本。更撿諸本。或恐文誤。以後四句爲言行相應證者。今文

眞諦名實。俗諦名權。若約三諦。中諦名實。空假名權。有如是等種々義也。先德云。方便品疏云。自證十法。名自行權實。說已十法利益衆生。名化他權實。化他之十。皆今合爲權。自行之十。皆爲實矣。故知。自行權實。名實中之權實。云云可思。問。何名觀行即耶。答。文云。必須心觀明了。理惠相應。所行如所言。所言如所行矣。問。其所行如所言等者。意云何。答。決云。所行是依理起觀。所言是依觀而說矣。問。若此位人用言說多何。所引華首經云。言說多不行成。不以言說。但心行菩提矣。所立義。與所引經異。云何可和會耶。答。此斥唯有言說無觀行也。非觀行人。全無言說。故決云。引花首者。此責說而不行。非謂不須於說矣。問。弘決所釋。不順經文。經既云我不以言說。但心行菩提。此中但用心觀。不許言說。云何違經文云非謂不須於說耶。答。彼經離憂菩薩偈云。言說無所成。世多說不

佛疑剩

住。何等如來最先出。何等聲聞辟支佛最初出。何等衆生最初出。何等如來最後出。何等聲聞辟支佛最後出。何等衆生最後出。何法最在初。何法最在後。世間從何處來。去至何所。有幾世界成。有幾世間壞。世界從何處來。去至何處。何者爲生死最初際。何者爲生死最後際。是名無記法矣。言無記者。不可記也。問。佛決云。故知。凡小不了諸法實相方隅矣。其凡小者。指何人耶。答。以義推之。摠斥諸凡夫及三教權人也。但言凡小者。指凡夫二乘歟。或言小者。兩教二乘。三教菩薩歟。壽量品疏。以二乘三教菩薩。爲樂小法者。問。名字即等。豈非凡夫。今摠云凡末了。答。古人以名字已上。皆爲佛界。或云。此斥凡夫多不知也。非謂凡夫皆不知也。問。其方隅者。喩何法耶。答。決云。實中之實如方。實中之權如隅。問。實中權實。是何物耶。答。圓權實名實中權實。問。何物名爲圓權實。答。若約二諦。

之時。則內薰自悟。有敎之日。何得守迷如百迷盲俱不知路。一迷先達。以敎餘迷。餘迷守愚。不受先敎誰之過歟。既立義遮難。何云假釋耶。答。次文云。終成無益之論。不可以之爲窮。以無益於稟敎者故矣。故彼是假釋也。如是不可記事也。如華嚴二十一卷十無盡藏品云。何等爲有記法。謂四聖諦。四沙門果。四辯。四無所畏。四念處。四正勤。四神足。五根。五力。七覺分。八正道分。何等爲無記法。謂世間有邊。世間無邊世間亦有邊亦無邊。世間非有邊非無邊。世間有常。世間無常。世間亦有常亦無常。世間非有常非無常。如來滅後有。如來滅後無。如來滅後亦有亦無。如來滅後非有非無。我及衆生有。我及衆生無。我及衆生亦有亦無。我及衆生非有非無。過去有幾如來般涅槃。幾聲聞辟支佛般涅槃。未來有幾如來。幾聲聞辟支佛。幾衆生。現在有幾佛住。幾聲聞辟支佛住。幾衆生

數一本作敎
佛一作無

名字中。通達解了。知一切法皆是佛法。云云何取謬者。若言不爾。
云何止觀第九說名字即云。從初發心。聞說大乘。知衆生即是佛
心。謬取著不能觀行。如蟲食木偶得成字矣。答。彼文云。心謬取著。
此非是謬解一實理也。聞意在行。非徒口說。而謬著此智解不速
進觀行意。此住著者。是爲名字人。故且擧之。非無不著者。又云。判
如此義。亦隨宜耳。若以讒聞爲名字攝。不簡謬者。若以明解爲名
字者。捨謬無失。問。從知識經卷聞一實菩提者。最初無教之時。云
何得聞此理。答。從過去。過去至未來。未來諸佛展轉前能化後。故
不可有無數之時。問。法華記云。無教之時則內薰自悟矣。擧喩云。
如百盲俱不知路。一迷先達。以教餘迷矣。故知。有無教時內薰自
悟佛也。而何今云佛耶。答。案此文意。假作此釋也。若許有最初無
教佛者。今時何必稟先佛教。故不可有此義。問。彼記具文云。無教

善字一本無

實轉。若令衆生爲非衆生。但能令見。云云此似疏正意。次云。一師云。經云能成。云何二解。善菩薩非但能轉金土。亦轉衆生非衆生。云云次私作問而答云。諸佛菩薩。自觀依正。不二而二。二而不二。能令衆生亦渡如是。此則永轉。若暫轉者不無義。亦令轉者不自覺知此似助顯彼師義。意令一有情依正互相轉也。此義雖非自宗正意。既助彼釋。不可偏捨。故今亦私助彼義者。此非轉心。亦轉色身形無常。主神無常。依正二色。互轉無失。如離婆多。攬他身分。爲己身分。身雖已轉。心猶如舊。依正互轉。准而可知。何況永轉本是他釋。一往助之。不可苦會。但一師云者。或本云大師。更撿諸本。

問。何名名字即。答。文云。或從知識。或從經卷。聞上所說一實菩提。於名字中。通達解了。知一切法皆是佛法。是爲名字即菩提矣。問。聞一實理。謬取著者此位攝歟。答。設爾何失。問。若言爾者。既云於

問一作同

答。古德相傳云。天台意。許非情草木成佛義。近代學者不許此義。問。古德依何立此義。末學依何不許之。答。古德意難知。然相傳云。弘決第一。以十理明中道佛性不隔非情義。金錍論。亦以種々道理。同明此義。寶積經云。一切草木叢林無心可作。如來悉皆說法。涅槃經云。菩薩觀土為金。觀金為土地等亦爾。乃至觀實衆生為非衆生。觀非衆生為實衆生。隨意能成。無有虛妄矣。釋云。此則永轉矣。依此文立草木成佛義。近代學者云。諸經論中。未曾說草木修因得果。又案因果理。甚不可也。輔行十義。只顯理遍。金錍論意。亦復如是。彼論不許一草一木。一礫一塵。各一佛性。各一因果。具足緣了。寶積經。文殊神通變化。非修因得果之道理也。涅槃亦爾。是菩薩神變也。菩薩豈轉有情心識。永為非情。然撿彼疏。先帖經文。即釋云。解此有二。一實能轉境。二但能令見。若轉金為土。則可

非理即。問。從權敎聖位。入圓位者。爲次第經名字觀行。爲超越成相似分眞。答。設爾何失。問。二具有失。若言次第。既斷見思塵沙。何爲名字等耶。若言超越。何故權人一向超入。答。理實應言。權性不同。或有案位入者。此在相似。或有勝進入者。此在分眞。或亦應有次第經名字觀行者。決云。如諸聲聞。位登極果。方等彈斥般若被加。來至法華。三請四止。猶須廣略五佛。開權法譬因緣。慇懃鄭重。仍有未了。來至涅槃矣。既有如此之人。豈遮名字觀行。問。爲唯心具一切法。爲色等亦具一切。答。文云。一色一香具一切法矣。問。若爾云何止觀第五。云如如意珠。乃至色法尙能如此。況心神靈妙寧不具一切法耶矣。若色香等同具一切法者。況言無用。答。三界無別法。唯是一心作。故雖色心同具諸法。心具義顯。色具義隱。擧隱示顯。故有況言。問。若言色具一切法。非情具佛性。亦得成佛乎。

理即不思議。初聞不思議圓教。信心領納。即是名字不思議。乃至妙覺遊地。即是究竟即不思議解脫矣。今言稟教修習行人者。非取稟教修行之位。唯取彼人身上苦即法身之理也。問。四教位中。何等位人。爲今理即。答。古人意云。以前三教。悉爲理即。問。理即是凡下具縛者也。何理即攝三教聖。答。約自教。雖是聖人。而未聞圓理。攝理即凡矣。問。別人學四教。故亦知圓理。何以彼人爲理即也。答。雖學無作。亦名無量。如四教義第九云。若證無作四諦。爾時無作。亦名無量。所以者何。依一諦即有四諦。名此爲無作。世間出世間因果法相。數量無邊。與虛空等。亦名無量。緣無量四諦。發菩提心。即是四種四諦也矣。故不同圓教一實菩提耳。或云。初心不緣無作云云。然別教四教。文義繁廣。非此中要。別所決擇。問。初地初住證道是同。豈爲理即。答。證道雖爾。教道不同。若依證道同。地上

心尚爾。況不思議一心耶矣。既有況言。故知。不思議一心。具一切法。非餘心。而何云一切心亦如是耶。答。不思議一心者。一切心也。故無一切心非不思議心。問。若爾何云惑心尚爾。況不思議心耶。答。佛隨機宜。於一法上立種々名。隨一々名其義各異。所言惑心。不思議心。體雖是一。名義不同。約事相門名惑心時。不可論具。約理性門名不思議心時。具無量法。今次不可具門尚具。況顯其可具門能具。問。若云理即人尚不聞名者。淨名玄第五云。問。圓教明位。悉不思議不。答曰。圓教若教若證。皆是不思議也。所以者何。圓滿修多羅。不思議解脫之理。即是教不思議。稟教修習之行人。即是理即不思議。既云修習之行人。即是理即不思議。何不聞名耶。答。彼答具文云。圓教若教若證。皆是不思議也。所以者何。圓滿修多羅。詮不思議解脫之理。即是教不思議。稟教修習之行人。即是

互趣入是相即義。今決同有名字。亦似三諦一諦不成也。答。隨宜釋義。問。三諦一諦。亦三非一。當以何喩題此義耶。答。止云。譬如明鏡。明喩即空。像喩即假。鏡喩即中。不合不散。合散宛然。不一不三。一三無妨。此一念心。不縱不橫。不所思議。決云。夫以事喩法。皆是分喩。於中鏡喩其意最親。何者遍鏡是明。遍明是像。非竝非別。不縱不橫有異伊字天目故也。涅槃文字功德品疏云。譬如金銀種々等寶。同入爐冶。俱成一器。而種々不失。亦名種々。亦名於一々即種々。種々即一。亦渡非一非種々而種々。開一々字。悉是佛性法界。亦渡如是矣。三諦一諦。非三非一。准之可知。問。一切善惡心。皆不可思議。具三千法耶。答。一切心。亦渡如是矣。問。若言一切心。皆具一切法者。云何止觀第五。說可不思議心。具三千法。云三毒惑心。一念心起。尙渡身通。利鈍八十八使。乃至八萬煩惱。乃至惑

若爾云何止觀上文說別教義。云即空即假即中耶。答。名同義別。具文云。即空即假即中者。三種邐迤各々有異矣。問。其言各々有異意何。答。決文云。三語皆空者。無主故空。虛設故空。無邊故空。三種皆假者。同有名字故假。三語皆中者。中眞中機中實故俱中。此得別失圓矣。問。且同名字故假者。何獨是別教意。又何故云中眞中機中實。答。決云。前後灼然三諦俱。但有名字次第前後。故屬別也。乃至離斷常故名爲中眞。位在十住。與機無差名爲中機。位在行向。法性實際名爲中實。位在十地。三時各異故亦別也。雖復三諦皆空假中。只是次第三諦之相矣。問。若爾彼止觀次文說圓教中云。三種皆假者。但有名字故矣。與前別教有何別耶。答。決云。三種皆假。亦云。三諦同有名字。與別何殊。然別教中約次第。三但有名字。此三即一。但有三名。二名似同。其體永別矣。問。空假中三。更

答下疑脫語

別。答。四教義第二云。問曰。勝鬘經明無量四聖諦。無作四聖諦。涅槃經亦有是說。二處經文。爲同爲異耶。答曰。有無量四聖諦。雖依藏識非無作。有無量四聖諦。亦依藏識。即是無作。所以然者。若約無明恆沙四諦。事數論無量。即是別教所詮無量。非無作。若約法性明四諦無量。即圓教所詮無量。無量即是無作也矣。問。若爾今言一念心即如來藏理。指彼梨耶之一念歟。答。總而言之。萬法非無如來藏理。取要言之。應觀梨耶無始一念。問。有何證據立此義耶。答。既依藏識明別圓教。豈不以所依識而爲觀心之要耶。止五云。若欲觀察須伐其根。如炙病得穴。今當去丈就尺。去尺就寸。置色等四陰。但觀識陰矣。私云。若爾應去寸就分。置七識先觀本識。此義至要。別可決釋。恐繁止之。問。文云三諦一諦等者意何。答。圓教者。三諦相即。不可思議。故云爾也。問。三諦相即唯在圓耶。答。問。

下明下一本有別字

依一作伏

不知見。以不見故流轉生死。却爲藏害。故云所傷。二乘眇目偏眞熱病。謂藏爲鬼。鬼等四者。譬四住惑。不知四住體是珍寶。棄背馳走矣。若爾別教亦許有煩惱即菩提如來藏理。此與圓何異耶。答。四教義第一。明別教之理別者。藏識有恒沙俗諦之理。又第三卷云。地論師。明阿梨耶識是如來藏。即是別教有門入道。第九卷明十廻向中云。若菩薩學無量無作四諦觀。觀知如來藏無量無生死種子。恒沙佛法。斷下品煩惱。依無明別見相似中道。之外更轉增明。第十二云。三約觀心明別教者。觀心因緣所生。即是假名。具足一切恒沙佛法。依無明阿梨耶識。分別無量四諦。一切別教所明行位因果。皆從此起矣。按此等文。別教以心爲諸法本。其言心者。阿梨耶識也。即以彼識爲如來藏。故雖似相即。非如圓教理。問。圓教不依阿梨耶識耶。答。別圓俱依阿梨耶識。問。若爾二教何差

起下一本有解字而念作心

繪恐縛字

來藏之理。相對思其義。稍同。凡六即名義。多似彼論。委欲知者。更撿彼文。問。今文意豈非唯取如來藏之理耶。何分爲三。答。此以義配釋也。一念心具如來藏理。細論自成三諦也。問。止上文明別教發心中云。只觀根塵一念心起。心起即假。假名之心爲迷解本。謂四諦有無量相。三界無別法。唯是一心作。乃至觀此一心。能通不可說心。不可說心。能通不可說法。不可說法。能通不可說。非心非法。觀一切心。亦復如是。九縛凡夫不覺不知。如大富盲兒坐寶藏中。都無所見。動轉罣礙。爲寶所傷。二乘熱病。謂諸珍寶是鬼虎龍蛇。棄捨馳走。跉跰辛苦五十餘年。雖縛脫之殊。俱貧矣。決云。觀此一心下。明依境起一念。能通不可說心及不可說法者。如前文云。爲迷解本。今此且以出假分別。名爲心法。通至法性。名非心法。九繪下。簡非。煩惱之中有如來藏。故云坐中。凡夫生盲常與藏俱而

覺一作學

如來藏即理。何今分藏理以爲二法耶。答。今宗釋諸經。有字義句義。十如三諦釋。豈非字義耶。其多覺者可尋。又祕教中明此義。又像法決疑經云。佛說一法。摠含萬法。一句一字具一切法矣。若無字義何含萬法。分藏理爲二者。起信論云。摩訶衍者。摠說有二種。云何爲二。一者法。二者義。所言法者。謂衆生心是。心則攝一切世間法。出世間法。乃至所言義者。則有三種。云何爲三。一者體大。謂一切法眞如平等不增減故。二者相大。謂如來藏具足無量性功德故。三者用大。能生一切世間出世間善因果故。又云。依一心法有二種門。云何爲二。一者心眞如門。二者心生滅門。乃至心眞如者。即是一法界。大摠相法門體。所謂心性不生不滅。乃至心生滅者。依如來藏故有生滅心。所謂不生不滅與生死和合。非一非異。名爲阿梨耶識。文 彼論以眞如爲如來藏之體。今文以中道爲如

普賢二字一本爲細注

德一作得

修一無

耶。又般若經云。一切有情。皆如來藏。普賢菩薩自體遍故。玄義第五。明三法妙中云。遠論其本。即是性德三軌。亦名如來藏。極論其末。即是修德三軌。亦名祕密藏。本末含藏一切諸法。從性德之三法。起名字之三法。因名字之三法。修觀行之三法。因觀行之三法。修相似之三法。乃至分證之三法。究竟之三法。涅槃經如來性品云。我者是即如來藏義。一切衆生悉有佛性。即是我義。從本已來。常爲無量煩惱所覆。是故衆生不能得見。善男子。如貧女人舍內多有眞金之藏。云云具如下引。疏云。今文中正辯如來藏之如來。二十五有悉皆有我。以義同故。故名。如以如示人故言來。常不可壞。名之爲性。從此立名。名如來性品。當知此如來藏。即佛性也。又云。問。藏性理性。云何同異。答。只是一義。若欲分別理惑合論。名之爲藏。全不論惑。稱之爲理。不可變改。稱之爲性。文問。若依如此說。

上答下疑有脫語

也。問。文云。若智信具足。聞一念即是。信故不謗。智故不懼等者。具信後聞此說。歟。若爾未聞以前。有何所知名智信耶。又無智無信。聞此說。高推上慢歟。若爾暗禪者爲無智。文字者爲無信。縱不聞此說。自有如此失。又聞即是理。生慢可然。何聞此說而高推耶。答。

問。何名理即。答。文云。一念心即如來藏理矣。問。止五云。根塵相對。一念心起。即空即假即中者。若根若塵。竝是法界。竝是畢竟空。竝是如來藏。竝是中道矣。決云。法界只是三諦異名也。次竝是下三諦互融。故云竝是。藏具諸法。即是俗也。空中名同。不須別釋矣。若依此文。如來藏即假也。何今約此假作三諦釋。答。判義有麤細。今是深細釋。約如來藏理約如來號可有字義句義。若約字義。如不異義。（法華壽量品云。非如非異。大經如來性品疏云。如名不異義。勝天王云。所言如者名爲不異不變不生。）當于空理如來藏假。非今所疑。如來藏之理。當實相中道。問。何知如來有字義

句中。何句人耶。答。按法華玄籤第一。暗禪者有惠無聞。文字者多聞無惠。問。若爾暗禪文字。無智無信。有惠無聞等名義云何。答。淨名玄第一云。大論評云。有惠無多聞。是不知實相。譬如大闇中有目無所見。此人專修觀解。不尋經論。又云。多聞無智惠。亦不知實相。譬如大明有燈而無照。此人止尋經論。不修觀解矣。以之思之。只修觀解。不尋經論。故名有惠無聞。亦名暗禪。不知事相次位故。名無智。止尋經論。不修觀解。故。名多聞無惠。亦名文字。不信凡夫理性。亦名無信。問。何故一人亦名無智。亦名有惠。又何故無惠亦名無信。答。各有所望。故得名異。問。若言暗證有惠無聞。云何決。云若有暗證尚未及於有惠無聞矣。答。至下當知。問。玄第一說文字人云。但貴耳入口出。都不治心。自是陵人矣。文字之人亦起慢歟。答。籤云。觀心之人起增上慢。前是我慢。與此中別矣。前者文字人

知一作智

智一作知

許信知。應初後是。故於此中。應作四句。一有信無智。如上慢者。此雖後是不離初非。二有智無信。如高推者。此雖初是不離後非。三有信有智。如名字即。此具二是。亦離二非。四無信無智。如牛羊等。此無二是。亦無二非。聞惠四句。初單句雖非無過。得聞惠名。智信四句。例應亦然。既云若智信具足。定知有單智信也。若爾亦應有單初後是也。理立此義。有何過耶。答。義唯可然。見者取捨。但上慢者。不知後果。設許有信。難名後是。決云。初心雖即但名爲理。故離初非。極果雖遙。即故有分。故離後非矣。離初後非。顯初後是。其義如此。學者善思。問。何故知凡有理名信。知凡但理名智。答。依佛說知名信。佛菩提理。在凡下心。非己知分。故以自知名智。凡夫理性非己成佛。自智可知。故問。決云。暗禪者。多增上慢。文字者。推功上人矣。此與無智無信何異。答。暗禪者無智。文字者無信。問。釋論四

悟既異。何得並生。貪雖不瞋而非無瞋。瞋雖不貪。而非無貪。高推不慢。不可言智。上慢不推。何是信耶。初後俱是名圓智信。若有一非。應非圓心。故二非必不可俱。相違故。如貪瞋等。二是必可俱起。相順故。如無貪等。問云。高推上慢。俱有得失。高推爲失。不慢爲得。上慢爲失。不推爲得。何偏非不預智信。答。夫六即者。始凡終聖。信智終聖之始。智始凡之終。偏執高非今智。偏執下非今信。如迷東人亦必迷西。若能知東必能知西。信智初後理。亦應如是。故止云。非初不離初。非後不離後。又決云。暗禪者。多增上慢。文字者。推功上人。並由不曉六而復即。問。大經三十三云。若人信心無有智惠。是人則能增長無明。若有智惠無有信心。是人則能增長邪見矣。故知。智信不必俱也今文意。言智者。知因果次位也。言信者。知理性相即也。高推智知因果。何非智耶。上慢智知理性。何非信耶。若

思。今倫會云。言不懼者。顯不慢也。所以然者。增上慢者謂己均佛。還顧其身。無佛德分。故起邪見謗佛功德。今言懼無分。顯彼邪見也。意以不懼顯不慢也。如四禪比丘。謂阿羅漢。見中陰起謗解脫果。今亦應爾。謂己均佛者。心大有所恃。而全無其德。故謗大菩提。若知因果。離上慢者。不懼無其果德分也。不謗不懼。非無差別。謂無信無智。雖俱起邪見。高推者。撥因分理性。上慢者。撥果分功德。信故不謗。於因不起邪見。智故不懼。於果不起邪見。問。若言謗懼俱邪見。亦可言信故不懼。智故不謗耶。答。無信謗因。無智謗果。故亦可言智故不謗。上慢永撥後果。故還生懼。高推非遮當得必懼。故不可定言信故不懼已。問。初非後非。二人過歟。初是後是。二人德歟。答。二非者二人過也。二是者一人德也。問。高推者無慢可言有智。上慢者不推。可言有信。若爾二是或可二人。答。二非二是。迷

煩惱一作揑槃

列乾惠等十地。豈非通敎。若唯一敎。恐弘決文意不必然。答。共部經文難可判。或於一文。含諸敎意。或唯說一。或兼二三。或即深解淺。或即淺解深。一音說法。隨類異解。經說如此。論釋順之。學者善思。不能委記。問。論云。燋無明等煩惱矣。若別圓意歟。答。此亦不定。或三毒中癡名爲無明。或一切煩惱名爲無明。或所知障稱爲無明住地。然彼大品大論。未見天台所明三惑名義。何忽以彼無明惑。判爲別圓所斷。問。經文列乾惠等十地。彼初二地。非斷惑位。今何云經論約斷耶。答。通敎初地。有判煩惱義。或可用因外凡夫名爲聖人。因後聖人名爲凡夫之義。問。文云。信故不謗。智故不懼矣。意何。答。決云。信初心具。不謗言無。智極方滿。不懼無分矣。問。且就智故不懼下。明非中云。若無智起增上慢。云云若爾明是反此。應云智故不慢。何云不懼。又不謗言無。不懼無分。有何差別。答。此難

答下疑有脫語

聞上諸法等者。是初釋也。唯佛能爾。似第二釋。彼第三義略而答。三義雖異。只以增減難不增減。大意異故示梗概耳。問。非初不離初者。意何。答。決云。理不能發名爲非理。發必依理名不離理。發心在因名爲非後。期心後果名不離後。故此發心須知六即。初但名理。是故非初理即是故。故不離初。後名居極。是故非後。至後方極名不離後矣。問。所出決文有兩重釋。有何差別。答。問所引論文與今何異。答。決云。論通三教。故約斷位。今專約圓故通凡聖矣。問。三教中有圓。何不云相即。答。帶權教故不聞純圓。問。仁王經云。菩薩未成佛時以菩提爲煩惱。菩薩成佛時以煩惱爲菩提。何以故。於第一義而不二故矣。而何云帶權故不說相即。答。權教非全無相即說。然今六即是法華開權顯實之意也。又問。論通三教者。此所引一文具含三教歟。爲當三教中一歟。答。設爾何失。問。言含三經

故以初後難不增不減。次以自智決擇爲難意云。如論上文云。菩薩初學般若時。煩惱力強般若力弱。漸々得般若力。斷諸煩惱矣。依此理故。非偏以初心得菩提。偏以後心得菩提。若言後心如實。正行得菩提者。唯佛能爾。何關菩薩。然世人多謂後心得菩提。故別非此難也。問。不增不減是空理也。論上文牒經云。若菩薩摩訶薩六波羅蜜不增。乃至十八不共法不增者。云何菩薩摩訶薩得阿耨三菩提。佛言。如是如是。須菩提不可說義。無增無減。菩薩摩訶薩習行般若波羅蜜。有方便力故。不作是念。我增般若波羅蜜。乃至增檀波羅蜜。但名字故名檀波羅蜜矣。案此文意。須菩提依理而問。佛依事答。今依彼事答。重作此問也。而何舉前理而釋答。佛意多含。不可偏執。佛說不增不減。自含事理二義。前以理作問依事答之。今以事作問。依事答之。問。以決所引對論正文方何答。

緣。所謂初心不至後心。後心不在初心。云何增益善根。得無上道。如是等因緣故。作此問矣。問。彼須菩提問。正文云何。答。彼論同品云。經須菩提白佛言。世尊菩薩摩訶薩。用後心得阿耨菩提。用後心得阿耨菩提。世尊是初心不至後心。後心不在初心。世尊如是心々數法不俱。云何善根增益。若善根不增云何當得菩提矣。問。如此文者。論第三釋。正解此問意也。初二釋依何出來耶。答。爲初心得後心得之文中。自含三義。問。經出第三義。只應作彼說。何故論主更作私釋。答先述自義。後出經說。非唯此一處。是彼論例也。問。縱雖例此事不可答。聖言多含。意趣無邊。故有如此釋也。非此中要。別可決擇。問。爲初心得等文。云何有此三意。答。此義難思。今私推云。初以佛說爲難端也。意云若唯初心得。若唯後心得。不增不減義。且可無。雖然因果道理都無此事。必從初至後。方得菩提。

問一本無

尋菩提在處。無非本論。何決是非。又極在佛。凡夫永無。應具初非難且似可爾。凡有理。理即是佛。應具後非難。猶未分明。謂極在佛。凡夫永無道理可爾何爲非耶。答。極果雖遙即故有分。六故爲過也。問。若爾決云。六故極唯在佛。答。菩提之名。正在果頭。理性通故立六菩提。此以極名與凡夫也。六之與即不可更難。問文云。如論焦炷。非初不離初。非後不離後矣。顯何事耶。答。此引大論。答爲初心是爲後心是之問也。問。此文意何。云。決云。答下約大論爲答。云云問。須菩提何故作此問耶。答。決云。論七十五釋云。乃至何關菩薩矣。問。此釋意何。答。彼論七十五問曰。須菩提何因緣故。作是問難。答曰。須菩提聞上諸法不增不減。心自生疑。若諸法不增不減。云何得無上道。復次若以如實正行。得無上道。唯佛能爾也。菩薩未斷無明等煩惱。云何能如實正行。復次須菩提。此中自說問難因

心是爲後心是。若答云。初心是即增上慢故。引論答中云。若但初心菩提。初心便應是佛矣。此名初非。其義最善。後非准知。初後逆次非重過耳。問。改前難更難云。何執高爲過。撥下非過耶。云何執下爲過。撥高非過耶。又上問答云。非初不離初。非後不離後矣。細按之有四過。一對非初。以初爲過。二對不離初。離初爲過。三對非後。後爲過。四對不離後。以離後爲過。若爾。離初豈非撥下過。離後豈非撥高過。故無智無信俱可有二過。云何決師分而判之。答。今按問意。設答云。初心是爲上慢。設答云。後心是爲高推。除此二外更無別義。取高自捨下。取下自捨高。是一見始終。不可言別過。又非初不離等者。只是文言相對也。非初即是不離後也。非後即不離初也。問。中俱云爲初心是爲後心是。問。設雖一執望上望下其旨各異。何不分爲初非後。答。若強立此義。誰復強遮之然初後本

心等云云又云。理性尚乃得名菩提及以止觀。況復名字乃至究竟。今明發心在名字位。此名依理期心果頭。果頭之理初後無殊。約事差分六位階降名六名即。不即不離。思之可知矣。搜要記云。理性尚名菩提止觀。況初後智矣。又大意云。已發圓心等云云此等文雖不明。尋義必可然。又明名字發心中辨六即始終者。爲令發心離初後非也。問。引論答中云。若無初心云何得有第二三心。後以初爲本。初以後爲期矣。何定云究竟爲後心耶。答。言究竟等指最後也。問。何名初後非。答。文云。若無信高推聖境非己智分。若無智起增上慢。謂己均佛。初後俱非矣。問。何是初非。何是後非。答。決云。謂極在佛凡夫永無名爲後非。謂凡有理。理即是佛名爲初非矣。問。凡夫永無應是初非。以理爲佛。何非後非。又一往觀文。應云初明初非。次明後非。有何所以逆次相對。答。按上問意。云爲初

中云。是故菩提非初。不離初。非後不離後矣。若言六即初後者。今文豈非約六即明發心是乎。又決云。發心在因名爲非後。期心後果名不離後。又答中所引大論文云。爲用初心得菩提爲用後心得菩提。又止觀大意云。已發圓心未知圓心。爲初心是。爲後心是矣。答。六即是圓發心修行之次位也。故六即初後即發心初後也。故互相指。何爲相違。問。初心後心者。於六即中指何位耶。答。初心當名字即。後心當究竟即。問。決云初即是理。後即究竟。乃至爲約理具名爲顯是。爲約究竟方名顯是矣。初心豈非理即。答。名字猶是理具佛性。問。若言理即有何過耶。答。今文正意明發心是。其發心名字即位。故今擧此爲問端也。若言理即大違文意。但學者意不同。見者取捨矣。問。若爾云何廣明六即。答。爲辨名字發心始終也。問。何以知今正明名字即耶。又何故辨始終耶。答。決云。問今發

提下一本有體字

一欲明能顯六即是。二欲明所顯發心是。意欲以六即顯心也。爲初下。第二依標正釋亦二。初略。後廣。就略亦二。初問答。先明六即所以。末顯章本意。後若智信下。正判發心是非。以明章意。故決云。若智下釋意也。然決。云問今發心爲約理具名爲顯是等者。此述問答欲顯發心是之意也。理具等言。自含初心是等。名爲顯是等者。非牒初心是等。若不作此釋者。決與大意互作矛楯。一師所釋豈可然乎。問。爲初心是等。問。其意云何。答。此問意云。已發圓心求大菩提。欲知所求大菩提此發心位所有理性是歟。爲當究竟所得極果是歟。能知此理。發心爲是。若不知者。隨初後非。故作此問。問。爲初心是爲後心是者。約六即論初後歟。約發心論初後歟。答。設爾何失。問。二倶有過。若言發心初後者。云何決云初即是理。後即究竟。又云爲約理具名爲顯是。爲約究竟方名顯是。又釋答意

止觀大意云。已發圓心。未知圓心。爲初心是。爲後心是。爲初即後。爲初異後。若初非後是。若初心異後。俱非圓融。故辨六即而判是非。謂理即。名字即。觀行即。相似即。分眞即。究竟即。故初後俱是。六故初後不濫。理同故即。事異故六矣。此文似指六即是也。若不爾者。爲初即後等文難消。若言六即是者。何牒發心是以問六即是。又決云。問。今發心爲約理具名爲顯是。爲約究竟方名顯是。顯是言必應在發心是也。答。此文未詳。今倫按之細尋。此中二是非。一明菩提是非。二明發心是非。但明菩提是非者。爲顯發心是非也。所以然者。知菩提是爲發心是。迷菩提是爲發心非。若欲知發心是非。須先知菩提是非。故問菩提是欲顯發心是。止觀大意不異止觀。弘決搜文本意。明發心是也。問。若爾細分文。顯其義方何。答。文爲二。初標章。後正釋。初標章云約六即顯是。此中有二意許。

題號一本作六即義私記下同

六即詮要記上

惠心作

文云。約六即顯是者。爲初心是爲後心是云云。意何答。決云。初明六即所以。故先問云爲初心是。爲後心是。初即是理。後即究竟。問。今發心爲約理具名爲顯是。爲約究竟。方名顯是矣。問。本文釋文。二倶不明。讀者多迷。當設劬勞。先是初云約六即顯是者。依何此文來耶。答。止觀有十章。第一大意章有五。一發大心。二修大行。三感大果。四裂大網。五歸大處。就發心爲三。初方言。次簡非。後顯是。就第三顯是亦爲三。初約四諦。次約四弘。後約六即。今是第三約六即顯發心是之文也。問。次問云爲初心是。爲後心是。二是言爲指發心是。爲指六即是。答。設爾何失。問。二倶有過。若言發心是者。

三周義私記終

原本　伊勢津西來寺所藏刊本全一卷刊時不詳

類疑數

三根互相知否。入住前鈍者。不知利者。且就此邊云無差降也。若細分別。猶有利鈍遲速差別。是即因位道理猶如此。不同妙覺一切齊等。但經瑜伽等文者。彼論望今宗圓教。其義不同。不可勝計。故不可必和會。彼初釋用而可勘之。住前利鈍遙殊。尚以三周前後爲遲速。住上必無差降。如何有一念無量世別耶。故眞修體顯即無差降。云云　何況無差降之義。既以瑜伽爲其證據。有差別之義。有何證據耶。而彼論本地同宅。猶無劫類。若住上更立差別遲速者。偏教住。還融一味圓教義。更成隔別。而今背彼說作此釋。有何據乎。答。此義難思。故更作別釋。雖無利鈍差別。而有遲速意樂不同。見大集經。虛空藏菩薩本行觀經四十願三菩提心論。八念八世。由意樂。瑜伽由無根利鈍說。此亦未決別。應思擇之。

類疑數

用本高迹下釋耶。富樓那國土之會釋亦未有淺深證。故此義猶未了也。問。悟有淺深門心何。答。三周得悟眞位中。明晦淺深是門心也。故文云一往同復深矣。問。前轉根不轉門。云眞修。乃至差降乎。如何初住以上猶論淺深乎。答。記釋此疑云一往同位理有增進。云云問。諸位相望有明晦勝劣。可然。若一位中多人亦有明晦利鈍乎。答。此義難知。且依文相者。住上一往雖無明晦及利鈍別。若細分別。猶有利鈍遲速差別。故分別品疏。釋八番增損云或可一人無量念矣。故知。初住已上亦有增進遲速也。問。根性有利鈍。是未斷無明未見佛性之前事也。若倶斷同品無明齊顯中道佛性。根性一味專無差降。故亦瑜伽意地前菩薩修行劫類遲速不同。初地以上。一切菩薩。經二僧祇決定無異。云云而如何今許有一念無量等若干遲速不同耶。答。此義難思。然有人云。理體現前

猶住初住乎。五無教理證失。謂證義理致必同證據。今何據於經阿耨菩提之言。而判爲初住菩提耶。自餘過失。不可勝計。加問云。菩薩初住已得八相記故後々位。但得妙覺記者。有三失云云。調達是過去大寶伽羅菩薩。其位高。如何得天王佛八相記言耶。國土相與二乘作佛國土無勝劣也。二云。壽量品時。多菩薩始入初住。不與得八相記乎。又經文唯云得無生忍等。何據則云始從發心訖一生得是法身遠記等耶。三者云。法華初判此壽量品菩薩云。是初地佛菩薩。云云。今如何判爲妙覺之菩提耶。答。初住八相記者。初義。違處々文相。故不用也。且可用後釋意。但應云今日得記二乘。彼未來劫自已登妙覺位。然外現初住八相也。是即本高迹下應化身故。前諸難自被遮。但富樓那。以恆河沙三千界爲所化者。初住八相不同。可以百大千數爲千倍。是約穢土世界相耳。況富樓那是權者。故其行難量。今就實者。一往判耳。加答。法華約初地菩提義。如彼疏記釋乎。謂八相記及壽量品。不得八相記者後可決之。

問。此釋專無證據。若登妙覺者。應現妙覺八相。然本高迹下等。是爲別類機緣所現也。彼時所化衆生。何一向初住機乎。而如何輒

豈下疑脫非字

且倶而何失乎。加答。疏心云。八相淺近記乃至此乃授法身記莂云云此二義倶有過。若指二乘當時座得記之時。故云初住八相者。如何對之而云菩薩授妙覺遠記乎。菩薩得記之當座豈妙覺位乎。加之二乘記名近記。菩薩名遠記乎。若指當果云初住作佛者。何多過。一違經失。謂富樓那成佛之時。以八恆河沙等三千大界。爲一佛土。是即初二三住等十住以爲百千萬億。三千界爲所領。何因作見此經。輙判爲初住作佛乎。二違自宗失。謂今宗自許三乘得記聲聞聞本門說。謂增道損生後々位一座中無如此增道。如何後時猶在初住乎。三違權實義失。謂權敎遲作佛。尙以三祇爲期。如何眞實速疾敎過若干劫。一向皆在初住乎。四勝劣相違失。謂住二乘下劣修行力。尙四十餘年早斷一品無明。況最勝深妙。住上修行力。如何經四十餘年。不斷殘四十一品耶。是故若干劫。始登妙覺。何以可怪。何況

所下疑脱解字

乎疑剩

聲聞皆先領解得八相記也。既領解在前授記在後。而如何云八相易解。故聲聞領解。只是述己所解名領解也。如何菩薩不述自分位所而高推妙覺位乎。問。緣覺義。後可決也。言壽量是只彌勒摠領者。云何名摠領乎。若於迹門本門菩薩得益。而摠領者違經文。經文但云聞佛壽量長遠得益故乎。若云壽量品多菩薩得益。彌勒獨摠領故。名摠者違記文。云據本迹中下摠領。云云問。三乘記莂有何差別耶。答。二乘得八相記。菩薩得法身記也。問。初住乃至妙覺。皆應具八相法身。今此云八相記法身記指何位耶。答。疏問云。若爾大小八相記耶矣。記釋云。次問意者。住八相矣。明知。八相者。是初住也。法身者。妙覺法身也。疏記處々文多以如此也。問云。二乘得初住八相者。爲指記時云初住歟。爲當指當果云初住八相作佛歟。加問。菩薩何故不得八相記。又若爾何時菩薩得法身遠記乎。答。此義未撿分明說處。故

云。壽量品時。得無生忍之菩薩。其不遇三周而後々品始來者也。隨來得悟。非是遲悟者。何以可成立此諸菩薩。從初遇來今始得無生忍之義乎。加問得悟若通始終二乘得悟亦應經後乎。答。後々品來菩薩。皆得無生忍之菩薩。神通無礙從他來也何云始得無生忍耶。故此救不成。答三乘得悟亦通至後。故疏答云。三周定父子天性已竟。即改名菩薩。設在後悟。同名菩薩之悟也。問。文殊所化海會諸衆地涌所從。塵數菩薩。而應一向地住位乎。加之。妙音所將眷屬。被佛誡者是則住前未達之者故。不可云後品始來。皆是得無生人乎。問。聲聞三周中八相記者疏釋云。二乘昔來未曾得妙得悟。至後者何不得八相之記乎。答。先德云云不同。且出一兩者。一云。於如來說法座初來後來。皆是如來待令來也。若根性早熟可出三周中得解者。果招取之。令遇三周遲。若根性未熟。至流通壽量可開悟者。經彼時令來之。故知。不遇三周說而流通時始來者。皆是應鈍根輩。若於三周中可開悟者。偏豈令

然前乳酪漸轉之譬如何不知會。問其刀譬還犯自之違失何者鈍刀三下後不任運成利云下根。斷一品無明之後。任運頓可上根乎。華嚴云。娑竭羅龍如車軸雨海。餘地所不堪也。爲上根性說圓滿修多羅。云云故於小教鈍者亦入。然一乘法教必轉根。後應當後入。若以小教必爲例者。亦不應許斷一品無明。或後任運爲利乎。加之。此義返爲偏執。何必不中間轉根。而一向執斷惑後乎。但破無明故。一時轉根者。若爾初一周中斷一二重問。令彼根暗鈍乎。故接妄想漸已減少。所覆根性漸應利故。一時頓轉之義猶未了也。已上注也問。文云。若爾流通得悟矣。顯何事乎。答。舊明三根菩薩。問。在法說得解。上者惑在略說。中者惑在廣說之初。下者與身子齊。云云宗師破之而如此云。問。他師救云。壽量品中得悟菩薩。皆是增道損生。今師如何破之乎。答。疏次文破之。今言不初周之初也矣。問。他師謂救

而不許三字疑剩

何失乎。又自許開後頓門成上根之義不可然。譬如乳轉遂成醍醐必蘇漸次轉。及根性亦應如是。而何不許而不許漸次轉。唯論下中一時頓轉成上根乎。答。開悟之緣。轉根之緣。其有各別。惑根轉後開悟。如初周身子。或得悟後轉根。如退法無學練根故。不可一向成上根已方開悟。疏文引身子一聞。目運再聽。例之心亦如之。又疏舉譬云。三刀斫木。利一中二。鈍者三下。利鈍之名不失。木斷之處是同矣。故雖聞初二周。不可轉根云也。但入位忽轉成上根者。有人云。凡一切衆生根性皆一味。一如來性。不相隔故。然而無始已來。有無明惑。覆我眞智。不令覺此一性故。妄想之夢忽寤。如實之覺忽生。故三根皆融無有差降。名之爲轉根也。意頗異也。

云云 問。雖有此等釋。前難猶存。如何自許先世轉根。今世開悟之義然。破他師下根上周轉根。下周開悟之義乎。三刀之譬。設雖成。

何譬喩品初云。心生疑惑等乎。疏說心亦爾也。而經了云。一切大衆歡喜信受等。明知。結緣衆未斷無明。尚能信受。況逮斷無明而疑惑乎。問。轉根問心何。答云。自他宗諸人不同也。他師。上根初聞法說即悟。而中根轉問即得悟矣。今家云。宿世先轉三根已成故。便三根前後入矣。問。他師義道理可然。今師何故不用之而立自義乎。答。疏破云。若爾轉下無轉根義。云云　既有此難故。今師述正義云。夫衆生〇不同舊釋矣。問。他師會釋無失。所以然者。加問本ヨリ利根者ハ初周即悟。本ヨリ鈍根ナル者ハ乃及下周故。是故悟時雖皆利根。尋事來云鈍根人待下周。他師意如此。今如何破三根之不成耶。　凡値佛聞法爲因緣轉根也。若利根人。先世聞法爲通根緣。今日初周爲開悟緣。若鈍根人。今日上周爲轉根緣。乃至下周爲開悟。然者。今家自許先世値佛聞法。轉下中爲上根之人。彼時不開悟。今初周始悟。彼他師義亦應然。初二周唯轉成中上根。乃至第三周始開悟

入見道取果。餘州分別惑麤强。然堪入見道。明知。可有惑根更互句乎。又疏云。初住無明有斷一重。云云今准此文。彼上根人法說之前是惑輕根利。中下根人法說後既斷三重。故是惑輕根鈍也。法華當座更然。爾前豈亦無此義耶。問。且置小乘之通惑。就大乘根惑。若本聞大乘敎者。虛妄執心微薄。今迷大乘理輕執厚者。定知。是本來不習學大乘敎也。而如何云以聞法熏習證根性。以虛妄熏習證惑障耶。但引疏文爲證者。有與奪二疑。謂論惑厚薄本約一品無明。今法說時中下根人。既斷一品中。一二重如何以之爲惑輕根鈍之證乎。設雖唯約遺一重。亦未知其厚薄。所以者何。疑本意。鈍人惑必可厚之道理故。遺一二重。猶可齊上根三重無明故。未足爲證也。何況。此疑本意。從今宗釋文而起。如何引一疏文爲證乎。加問因論生論。若中下根人。法說時斷一二重無明者。

通惑釋。今師以煩惑中別惑釋之。問。就今義其別惑有厚薄差別之方何。答。此有四句惑輕根鈍也。問。記文云。由根亦殊矣。今以之思之。利根人對人對治。道强故惑隨輕。鈍者道弱故惑重也。故唯應有初後二句。如何亦立交互兩單句耶。答。根惑之差別。本自來各異。由聞法熏習故致根利鈍。由虛妄熏習成惑厚薄。猶如上界有情惑輕根鈍。欲界有情惑重根利。北州南州央崛摩羅。周利泥豆。相望。亦爾。准之大乘根性利鈍。別惑厚薄交互亦然。是故其立四句無失。問。小乘通根有利鈍二種差別故。望根性惑更互應然今約別惑一種無明。是聞大乘熏習多少。即是無明厚薄因緣。爾有何證據。立大乘根惑交互乎。答。通惑別惑。只是麤細本末之差別也。大機小機亦如是深淺大小之不同也。然尋其行相。非遙異。故以彼例之無失。加之。約一見惑。上界北州分別惑薄惑薄小。然

即是以元住小爲決定性也。至玄贊元住小不定性者。何必依憑乎。若不爾者。彼家法華座。令有始得小乘益者及定性人。此等豈必應依憑乎。問。開善例。猶未披。所以者何。雖無實三藏佛。爲引實三藏因人。而有權佛。亦雖無實聲聞果人。爲引實聲聞因人。唯有權聲聞。有何失耶。至言實有斷界內惑。呼此爲實聲聞者。彼師所不許也。故此破不成乎。答。有人釋云。不定性元住小者。可攝退大中。然今經聲聞。多是大通以後退大者也。因之初但云退大也。云云疏意准之可思。開善例難後可決之　問。退大與元住小。其之名義互通。云何以元住可攝在退大中乎。加之。疏中大乘聲聞雖論不列。然依可有其義。而立之也。若可有元住小定性者。如何不言彼而但云如決定性。此問意。先應決定性二乘。成佛不成佛。及大乘聲聞。義等之。今依文相致此問答也。　問。文云。惑有厚薄者。約別惑爲言矣。心云何。答。此就三根聲聞惑。一乘理義。他師以

聲聞耶。答。記云。論據被開。云云故決定性。雖非在坐得記然。遂非不成記。云云問。開善師。引勝鬘三乘初菩提。不愚於法外凡有者權也。云云此釋。既有證據。故望此師意者。窮子譬亦是權也。今正義如何。可破彼耶。答。破開善義云。若定。云云但勝鬘意。問。記第一。釋同聞萬二千人云。此中具並堪爲同聞。云云以之准思。元住小既得記。爲同聞衆。是非決定性人在座得記。而何。云據在座前二不與授記乎。答。有先德云。元住小。非必決定性。玄贊中。不定性人出二類。一退還發菩提心。二元住小不必定性也。破開善例云此義不例。更有師。而有權佛。應此佛。云云　問。若元住小者。不必決定性者。於法華論四種聲聞中。是何攝耶。既元住小故非退大。非權者。故非應化。既住果故非上慢。豈非決定攝耶。若不爾者論中何不言五種。但云有四種耶。加之。疏云。若依今經。應有五種。一久習小。如論是退菩提聲聞。云云

上中上也。略傍者。上中下也。今從此三根。摠名上根人。二云。但從正上中上根
故言逗上根人。而略傍者。上中之下根也。意云。如上周具三周。然但名法說上根
亦具三根。然從正多。故但擧上根言也。中
下周亦爾。故略字。隨三義可談之。

問。若如三根。如次用法譬因緣。九根亦如次用者。有根性雜亂失。謂初周中優曇譬喩在初。五佛法說在後。若上中之中根用此譬。悟一乘者。即有鈍根先悟。利根後悟之失。乃至下周中大通因緣在前。涅槃時到之法說。有一導師之譬喩。俱在後。下中三根用此悟入。其人甚雜亂失。如是故不可用初釋也。若三根俱用三說者。一周中三根。應無差別乎。本分九根者。因於一周有三說。故。如何今三說俱逗三根乎。故後義非也。如何可云乎。問。文云今明偏執矣。心何。答。是破光宅。定有實聲聞。開善定無實聲聞義。云長者自謂作人矣。故云不可偏執也。問。法華論意云。決定上慢二種聲聞。不與授記。唯退大應化二種聲聞授記矣。既決定性聲聞不得記。何云從長者實智。無一切實行

礙。明是三根倶入般若一說中。三根共入者。豈得齊此經三周乎。又彼經文。未有以略中廣三說。爲三根相對之文。何今得相對乎。答。問。有通有別。問意云何。答。於三周論通別同異。是其意也。即意云。摠說三周各別。於一周名說三周名。通言之。問。其三周各具三周方何。答。文云初周別是譬說矣。問。三周是爲三根。而若一周通具三說者。一周亦應有三根人。而何以三周如次相配上中下根乎。答。文釋云法說非止○餘二周亦如是矣。問。若三周合有九根者。爲如別三周時。上中下根。如次以法譬因緣。各爲悟入門。通三周時。亦上之中下根。以初周中法說爲門。乃至下中之下根。以下周中因緣爲門。悟一乘畢指當上中三根。同用初周中三說。乃至下中三根同然。用下周三說畢。又云。從正略傍言逗上根之人。文心何。答。疏記中不釋此釋。故且二義倶用。何失耶。言從正略傍者。且有二義。一云。正者。

中略三。攝般若言也。問。爾其大品文。云何。答。記云。例如大品三根者。第二十一方便品云。須菩提白佛言。如佛所說。若廣。若略。諸菩薩等云何耶。佛言。如是如是。乃至一切種智知是相。菩薩摩訶薩學是略攝般若波羅蜜。則知一切法略廣相。世尊。是利根菩薩亦入耶。佛言。利根。中根。定心。散心。並入是門。是門無礙。亦如三種發心不同矣。問。依此文說。不通廣略二根。只有利中二根。云何得例此經三周三根乎。答。彼經文云。世尊。是門利根菩薩所入。佛言。鈍根菩薩亦可入此門。中根菩薩散心。亦可入此門。此門無礙矣。第三十方便品之處。彼經正文。既出三根。今記文。略引此。既有廣略般若。義准必有處中般若。故應云略廣之說自攝於中矣。三說三根。彼經具有。豈不得相例。問。爾略攝般若。利根之所入。乃至廣攝般若。應鈍根所入。而何說彼略攝般若利根中根定心散心入是門。是門無

應有中根四衆歡喜。而今無者。一謂。經家存略。二例前後可知矣。又授記品疏。問云。何意無第五段。一解云。指上指下略不說耳。藥草中。明一切受潤各得增長。審知四衆皆獲利。答。經家不出耳矣。故具各可釋五段也。問。五段正應立三周正說中。是故指上初周。成中周歡喜可有之義亦可爾。而第三周正說中。既普通歡喜段。何同例前後可知耶。又授記品疏云。指上指下。故略不說耳。不分爲二釋。而疏第五云。一謂。經家存略。二例前後可知。爲二釋耶。答。記第五云。宿世文後。四衆歡喜。指法師中初段。長行初。出人類中。具列四衆三乘人已云。如是等類。咸於佛前。聞妙法華經一句一偈。一念隨喜。亦當歡喜文也矣。故誠雖正說文。然此文勢。當於普通歡喜。是接於因緣周之後故。問。文云。例如大品亦爲三根矣。心何。答。此文。法華爲三根設法譬因緣三說。例如大品爲三根用廣

四上疑脫從字

三周義私記

惠心述

問。三周各有幾段。答。有五段。所謂。正說。領解。述成。授記。歡喜也。問。爾者其三周五段文如何。答。准疏第四。初周爲五段。從方便品豈得不說下。訖卷。正是法說。從第二卷初。訖偈。是身子領解。從吾今於天人。訖佛所護念。是佛述成。從汝於未來世。訖宜應自欣慶。是與授記。四衆○訖盡迴向佛道。是歡喜。疏五云。譬說文有四品。此一品正是譬喩。開三顯一信解。明中根得解。藥草如來述成。授記與記。此四番皆約譬說矣。就因緣周可有五段。化城喩屬正說段。五百弟子人記授記段。領解述成。有授記段中間。此中先如譬說周。既無歡喜。如何可云三周各具五段耶。答。疏第五云。又例法說。

十如是義私記 終

又約現生後文。摠指初住已上也。就次雖無後々增勝習果。現在既有勝前之果。未來亦有相續同類果。是故但言論九論十也。問。文起盡是說妙覺也。而何云摠說等耶。就次若爾報果例亦應然。有現在報故。及後相續故耶。答。云云

原本　慶安二巳年臘月開板本全一卷

次顯初住已上。亦無報之義也。故無有失。所言智德已滿等者。妙覺智德圓滿。從此已後。更無增進功德智慧。故言無習果歟。問。籤具文云。又約現生後。論九論十者。有現報故名爲有報。無生後故亦言無報。始自初入變易土中。受法性身。既幷無復隔生之義。故無生後二種報也。故涅槃中純陀品云。我今所獻食。願得無上報是則報中無上。不過於佛矣。故此文帖玄義現生後之文。生後報之所以。又帖玄義中所引涅槃經願得無上文之文。故涅槃經中純陀品。我今所獻食。願得無上報矣。故正釋妙覺也。而何玄文次說初住已上耶。就次若爾俱無習果。應云有八。何故但云論九論十耶。答。今此籤文。正明妙覺有現報無生後。次明初住已上有現報無生後。是故還約根本所明之妙覺。云涅槃經中等也。或復所言不過於佛者。非局指妙覺。摠指初住已上。名爲佛也。或可言

功德，現報。故具十也。問。若爾應言得實業，現報有九。得功德，現報具十。而何但生後論實業。但約現在論功德耶。問。妙覺位具十如耶。答。文云。若妙覺位亦九亦十矣。問。依何義云亦九亦十耶。答。約現論之佛界具報。約生論之佛界無報。故文云。中道智慧乃是損生。生既未盡。故有諸地生滅不同。妙覺損生義足。最後那得論報。故云唯佛一人居淨土。三十生盡等大覺。無後有生死。煩惱盡故。智德已滿。無復習果。不受後身。故無報果。又約現生後論九論十矣。問。若言又約現生後論九論十矣。是釋妙覺報者。何釋籤此文云。始自初入變易土中受法性身。既竝無復隔生之義。故無生後二種報矣。如此文者。非但妙覺無報。初住已上亦可無報也。又言智慧已滿。無復習果者。之文心何。答。約現生後論九論十者。是說妙覺。然籤釋此文云始自初入變易土中等者。是釋妙覺之無報。

別説之。問。今此住上果報。爲是實業所感歟。爲當功德所感歟。答。設爾何失。問。二俱有過。若言實業報者。何文證此報。云得無量無漏。清淨之果報。法王法中。久修梵行。始於今日。得其果報。又云久修業所得。大經云。我今所獻食。願得無上報矣。又籤云。所言分者以下後文釋報。究竟在佛。故下地爲分。以報名通故。云下地定十矣。若言功德報者。所證文。引仁王經。三賢十聖。住果報之文。攝之文攝大乘因緣生死有後生死之文別。又若功德者。何云住上有報。妙覺無報耶。答。文論報者。非定一途。或約實業。或約功德。是故所引證文非一向。問。若爾。可云妙覺之位。約業報故唯有九。約功德報故具足十。而何約現生後。論有無乎。答。所難之義。文中有之。如文云。妙覺損生義足。最後那得論報矣。故無煩惱報也。何云既有現報亦可爲十。是則功德報也。明知。無實業後報。故唯有九。有

漫談。又例如證如來洞覺十法界性相引經云唯獨自明了餘人所不見矣。此文說六根清淨人身根功德之文。而爲如來知十法界之證。但是用文言非用其實義也。問。文云四十一地皆有十法矣。顯何事耶。答從初住至等覺位具十如是也。問。其住上十法者。何等耶。答。文云。通途爲語。從地々皆有萬行福德爲因。無明爲緣。習果報果。分得十法。無不具足矣。問。如此文。但具因緣等之四。何云具十法耶。答。此文料簡上佛界也。相性等同上。故不說之。因緣果報。與上小異。故別說之。問。住上既有修得三因。云何同上。唯約性德。立性相等。又因緣等。何故別出之耶。答。住上之位三種佛性。半是性德。半是修德。彼性得三因。不異上所說。故性相等。不別說之。因緣等案。可有二義。一者智慧爲因。福德爲緣。二者福德爲因。無明爲緣。爲顯此義。別說之也。上說究竟果報。今說分果報。故亦

籤云。若據引淨名以衆生爲菩提相。豈得以聞法種子爲了因耶。不失之名。雖通修種。語其本性。即取煩惱即菩提也。故知。此是本有性德矣。問。十界十如義。性得難知。是故不論。只約修得論其義也。故籤說地獄十如中如是性云。十界十如。皆有修性。此中但以修爲性耳矣。而佛界相性等。偏約性得三法。加之。一切智願猶在不失之文。是說五百聲聞過去結緣事也。明是修得了因。如何以之强爲性得乎。答。建立諸界十如是。隨宜不同也。佛界中。無始有三因佛性。故約此論性相。地獄中本來雖有地獄性相。然正教之中。不別明立如三佛性之法門。故佛界約三因佛性論之。地獄約修得論之也。又雖引不失之言。不正取彼修得智願。但引彼之法常不失之文。而說性德了因佛性。常在不失之義。但取其言。不取其法體。例如鷸蚌相扼。我乘其弊。又如云游哀不同此說。張禹何因

無漏對治。名眞無漏。然望界外。是無明故爲因也。言順道法愛者。其體難知。且有二意。一無明同體見思也。二愛中道無漏心也。問。眞無漏是無明者。何無漏爲因。無明爲緣。又以無明斷見思惑。所言法愛同體見思者。有何證據。又同體者。何相分因緣耶。就次釋既愛中道。何是無漏耶。問。佛界十如。行相如何。答。文云。佛界十法者。皆約中道分別也矣。問。且相。性。體。三種。如是。以何爲體耶。答。以理性三軌爲體性。故文云。淨名云。一切衆生。皆菩提相。不可復得。此則緣因爲佛相。性以據內者。智願猶在不失。智即了因。爲佛性。自性淸淨心即正因。爲佛體。此即三軌也矣。問。所言一切智願猶在不失者。不可云是性得三法。性得三法。不可論失不失。故何如此釋耶。答。不失之言。雖似修得。引淨名文。既云以衆生爲菩提相。准之不可云修得也。不失之名通修性。論其實體。但是性得也。故

段薄地凡夫。不伏見思者。云云二伏別惑。生變易者。即是別教三十心人。習於中道。伏而未斷。類如分段小乘方便道也。云云三者斷別惑生變易者。如初地初住斷惑是也。類如初果雖斷見諦。猶有七生。彼亦如是矣。問。通教菩薩。誓扶習氣。恆生界內。未證佛位已來。定無涅槃。而何云與二乘同生變易土耶。答。通教菩薩。實雖誓扶習氣。利益衆生。彼教菩薩。根性多種故。亦有一類生變易土者何失。問。設根性多種。非可乖教相旨。彼教菩薩行相。全不知有界外生處。故恆生界內。誓願教化衆生。故不可有生界外者。而何云根性不定故。有生彼土者耶。答。當教菩薩。雖不生界外。後教悟起時生云也。問。以何爲因緣生變易土耶。答。文云未斷伏生者。用方便行眞無漏爲因。無明爲緣。若伏斷者。順道法愛爲因。無明爲緣生變易土矣。問。所言眞無漏預道法愛者。體何者耶。答。苦空等

云但中。問。地上所顯之中道理。尋其體者。是不但中理也。何修但中。可顯不但中之理乎。加之。若唯但中者。何云十廻向修無作四諦乎。無作理。豈非不但中乎。答。今且試解云。但不但之理不二故。修但中顯不但中。有何過。例如修生滅四諦。證無生理也。又言無作者。是非圓敎。故籤云爾時無作。亦名無量矣。問。前難猶未謝。所修所證可有差別。其例亦所未了也。加之。若言不修不但中者。何四念處云十廻向修圓乎。又若無量名無作。非圓無作者。即違別敎法四人理乎。答。文云。夫生變易則有三種。不同矣。其三種者何等乎。答。一未斷別惑者。二伏別惑者。三斷別惑者。是其三種也。問。其三種是何人乎。答。未斷別惑者。三藏二乘。通敎三乘是也。伏別惑者。者敎三十心是也。斷別惑者。初地初住以上是也。故文云。一全未斷別惑。生變易者。即是三藏二乘。及通敎三乘是也。類如分

一切論之。或寄利根論之。故止觀中云六地菩薩退。疏中云不退。二文乖角。必可有其所以。故分利鈍釋之無失。例不退種性者。雖同名不退。然聖人不退。凡夫尙退。種性既爾。地位亦可爾也。次言暫退名不退者。約永退論之也。不入彼地之前。有永成二乘凡夫類。入此位之後。暫雖退還證得之。例如彼從果退者。不命終而還證得之。次言呵責者。以鈍根至七地出假者。寄大品所呵菩薩。呵責墮二乘地之者。寄彼菩薩。釋此六地菩薩。故以彼大鳥喩。釋此義也。而非云實退也。問。位不退之義。猶未明。實利根就永不退者論之。雖義順可爾猶乖例道理。所言暫退者。則違大品大鳥喩。無還登無上之理也。呵責之義。無其實義。此三釋俱有過也。答。云云

問。別教菩薩。十如行相如何。答文云若別教菩薩。約修中道行次第觀。而論十法矣。問。言修中道者。但中不但中。是何中耶。答。且可

設爾何失。問。二俱有過。若言出假必利生者。何止觀引大經中。菩薩退墮二乘地。而是通教從初心一向專修空至于六地。三空身肥。出假翅不生之菩薩。故六地可有墮二乘。不利益衆生。若言不出假。墮二乘地者。何斷見思菩薩墮二乘地乎。如疏判通教不退云。若六心已前。輕毛菩薩。信根未立。其位猶退。七心已上。從初地至六地。不退爲凡夫二乘。名爲不退矣。故二俱有過。此義難思。試會云。所言六地不退者。約利根菩薩也。其鈍菩薩。或可有退。又言退者。暫退也。非永退故。云不退爲凡夫等也。或是呵責敦逼下根菩薩。遲出假者也。非是實退。問。凡判地位。專依根利鈍。故應利鈍俱不退。名位不退也。而何云約利根名不退耶。又雖暫退。既有退。何云不退耶。又七地遲出假菩薩者。大品所呵菩薩云也。故可云六地實退。而何云是呵責詞非實退耶答判地位。是非一途。或通

通教菩薩。異二乘而爲難。何不以異佛界四十一位而爲難耶。後四十一位菩薩。既亦有以無明報爲報。以功德報爲報之二義。通教菩薩。何一向不取有漏報耶。是故玄文且取有漏報。籤兼論無漏報。影略顯二種耳。若不爾者。玄文云非實業報故唯九無十之文章。起盡猶難消也。問。就初釋消玄文猶不安也。就次釋。二乘何故全不取有漏報。何故兼取之。又四十二位菩薩。以無明爲緣。故其報亦隨之。今通教以生滅助道爲緣。如何取有漏報乎。答。初難。云云會。次難云。二乘偏背生死向涅槃。故不取有漏報。菩薩不爾。故取之歟。所言生滅助道爲緣者。約無漏之義。故依一義略云爾。具足可正使習氣悲願等爲緣。或又所言生滅助道者。爲利衆生。受生死之報。慈悲誓願等名生滅助道耶。 已上二釋取捨在人心耳 問。此教菩薩。六地思盡後。誓扶習氣。受三界生者。出假利生。可爲當如耶。答。

無十。然所言非漏所牽。故不名報等者。是顯六地後報。異六地前報。非顯於非報如是之義也。故初釋無失。次釋者。上文爲明通十如。異於餘教餘界十如。雖摠云約無漏。其中一兩。取有漏法。亦無有過。例如佛界雖摠約中道。其中亦有無明爲緣。無明爲報。今文亦爾。故無有過。然釋籤意。爲顯可有同二乘義。更加釋耳。例如普門品云六十二億恆河沙菩薩。論更增句釋義。云六十二億恆河沙諸佛。今文意亦爾。非是全乖角。問。就初釋。籤文既生三界。非漏所牽。故不名報之文。應云雖生三界。既非漏所牽。故不名報。而云何既字安上耶。若依初釋者。玄義云非實業報如是。此中如何取之乎。答。籤文中既字。摠被二句。意云。既彼生三界之事。非漏所牽。故不名報云也。然玄文云非實業報。故唯九無十者。上四字。別結六地已後也。下五字。摠結六地前後也。故無有失。遮次難云。若以

唯不斷習。不同支佛以留此習。潤餘生故。既生三界。非漏所牽。故不名報矣。問。如今此文起盡者。唯云六地之前。有殘思報。故具報如是。六地之後。誓扶習生。非實業報。不名爲報。故六地後。唯九無十也。而何違文相。如此釋乎。答。上文摠既云約無漏論相性。若取有漏報名報者。豈非上下相違耶。是故應言六地己下文。是遮伏難也。非言具報也。或可云玄義意。應如所難。六地之前有報。故具十。六地之後。無實報故。唯九無十。然釋籤意。加釋令同二乘十如是耳。問。二釋俱有疑。先就初釋。玄文既云非實業報。故唯九無十。釋籤釋此文。亦云非漏所牽。故不名報矣。此豈非取實業報。名報如是耶。就次釋。玄義上摠標文。既通教菩薩。約無漏論相性等。如何至報如是。取有漏報乎。加之釋籤。如何與玄義乖角耶。答。彼有漏報。不爲報如是。義同前二乘。故更不別釋。故結文亦摠云唯九

道名爾也。三藏菩薩既相對。何以六度俱爲福德耶。又三藏菩薩。
雖不斷惑證理。發菩提心。利益衆生。故全異人天。何云同人天乎。
問。通教菩薩十如行相如何耶。答。文云通教菩薩。約無漏論相性。
六地之前。殘思受報。六地思盡。不受後身。誓扶習生。非實業報。故
唯九無十矣。問。此文意何。答。通教菩薩。約無漏論相性者。籤云。以
有餘無餘爲相。無漏慧爲性。勝應色心名爲體。無生四弘爲力。無
生六度爲作。無漏習因爲因。生滅助道爲緣。斷餘殘習爲果。佛亦
無報。雖觀少勝。同皆未得法身故也。是故滅度亦歸灰斷矣。六地
之前。殘思受報等者。遮伏難。難意云。通教菩薩。皆有生死報。何云
唯有九如。故遮難云。六地前報。是殘思所感。六地後報。是殘習所
感。俱非無漏報。故唯九無十。例如二乘前三果人。雖受欲色二界
生死。非無漏果。不名報也。故籤云。六地已下斷疑。與前二乘義同。

論亦應同之。何故但說道樹下一時頓斷之耶。問。三藏菩薩十如。約福德方何。答。籤云。以事六度爲相。以人天善爲性。以三十二相爲體。生滅四弘爲力。六度行爲作矣。問。既云約福德。何云六度爲相耶。六度中第六是智慧耶。以人天善爲性不可然。如餘教菩薩。約當教菩薩自性論之。而何但以人天善爲性耶三十二相。是成佛時所具身相也。何以彼爲菩薩相耶。答以六度相對福德。如所難。然第六般若。非是無漏眞智。故俱屬福德耳。例如二乘雖具福慧。但約屬神德也。以人天善爲性者。三藏菩薩是凡夫故。不如餘教菩薩。斷惑證理。謂通教無漏慧爲性。別教出假定入生死爲性等也。然三十二相爲體者。三藏教不捨取後身至果位。其體是一。俱具相好。故從勝以相好爲體。不論爾前多生死也。問。雖非斷惑。理智慧既是般若也。心屬福德耶。但以二乘智慧屬福德者。望中

雖不斷惑。修其道也。然不起下八地修惑對治道。弘決釋其所以云。菩薩以根勝故。不復更修下八地定。緣覺。雖不斷惑。觀行次第法爾故也矣。問。以何知思惟惑。不引多生。法相意云。十地菩薩。初地既斷見惑。二地已上菩薩。有引多生。而何云不引多生耶。又縱雖思惟惑獨不引多生。誓願相續。引多生無失。例如習氣雖不潤生。誓願扶持引多生。是亦可爾耶。又此宗不審。所言緣覺觀行法爾故者。菩薩亦可爾。而何不同乎。答。欲界之思惟惑引七生。上界思惟所引。亦有其限。明知。不能引多生。然二地已上菩薩多生義。及習氣受生義。非是今三藏教意。教々意異。不定爲相違。所言觀行法爾者。約緣覺云爾也。次第何必例之乎。問。若言留惑引多生者。俱舍亦是三藏教意。如何許因位斷下八地惑耶。答。彼許最後身菩薩位。道樹之前斷之。非是爾前斷盡之。故無有過。問。若爾大

九品思惑。通名一九。故云三藏菩薩位同凡夫。以九無礙九解脫。爲十八。見道中。八忍八智。合十六心。摠前合三十四心矣。俱舍意。但斷有頂見思二惑也。問。應從初心功德漸漸增。煩惱漸々伏斷。而何此敎菩薩。始終全不斷惑乎。又就俱舍意。云但斷有頂見修二惑者。何起法智品四忍四智耶。答。三藏敎意。若斷惑者。全無受生故。菩薩爲利益衆生故。留惑受三果生也。又雖不斷欲惑。爲見聖跡得無漏斷德。起法智品道也。問。受三界生者。非必見修二惑具足。應唯留思惟受生。例如一來不還經生之類。而何全不斷二惑耶。又若云爲無漏離繫得起法智品道。又應爲無漏離繫得修下八地思惟道例如獨覺。先雖斷下八地惑。起彼對治道耶。答。思惟惑。不能引多生。見惑相續。扶經歷無量。故見修煩惱不斷也。加之若斷惑。何生惡道。利益衆生乎。又觀察四諦理。爲入無漏本。故

生死。爲報如是。二乘十如。例亦可然。何不以二乘報爲報如是耶。所言無漏。不作他因故不名報。不可爾。凡言報如是者。修因所得報。名報如是也。而何不作他因故不名報。何況初果。爲第二果因。乃至第三果。爲第四果因。故知。無漏作他因也。而何云不作他因耶。設若悉約無漏者。應以涅槃爲報。例如佛位十如中。一念相應大覺朗然無上菩提爲習果。大槃涅槃爲報果。而何二乘全不許有報乎。問。三藏教菩薩。十如行相云何。答。文云。若六度菩薩。約福德論相性體力。善業爲因。煩惱爲緣。三十四心斷結爲果。佛則無報。菩薩則具十也矣。問。其言善業爲因。煩惱爲緣者。從發心之後。至成佛之位。煩惱爲緣受生耶。又三十四心斷結者。如何惑耶。答。初心已後。至成佛位。留煩惱受三界生。又言三十四心斷結者。俱舍大論其意不同。弘云下地諸惑。因時未斷。至樹下時。乃以九地

任道器。作是精進勤策。因是無漏正智。縁是行々助道。果是四果。二乘既不生。是故無報矣。問。二乘人。既有果報依身。如何云無報耶。答。今據無後報。故文云。無漏法起。酬於習因。得是習果。無漏損生。非牽生法。故無後報矣。問。誠雖無後報。既有前業所感之現在報。何故以之不爲報。偏論後報耶。例如人天以現報爲報。如涅槃經以無漏名非白非黑報也。二乘無漏豈非後報耶。答。凡二乘十如。皆約無漏論之。故有漏現報。不名爲報也。涅槃經意亦云無漏無報。故彼經云。義有三種。一者亦果亦報。二者唯果無報黑等。三亦果亦報。黑等因生故得名果。能作他因故云亦名報。無漏因生故名爲果。不作他因故不名報矣。問。若二乘十如。悉約無漏論之者。如籤文釋二乘如是因云。習因在相似位矣。言相似者。見道以前。彼既非約眞無漏報。如是例亦可爾。加之。住上十如中。以變易

彼定有何失耶。問。彼定是色界繫法。如何以彼爲欲天因耶。答。非是偏以彼未至定爲欲天因。唯持十善以爲正因。未至相扶第六天者。例如雜修靜慮。以無漏道熏有漏定。生五淨居。然非無漏爲生死業。此善亦然。問。若爾。何玄義上文云若修十善兼起護法心。即四天王業。若修十善兼慈化人。是三十三天業。若修十善。其心細妙。任運成就。行往坐臥。不惱衆生。善業純續。是焰魔業。若修十善兼修禪定。攝心麁住細住者。是兜率業。欲界定是化樂業。未到定破事障。是他化業矣。如此文者。下四天兼修十善幷別行。上二天專以定爲業也。何云兼修耶。答。玄文第四云。修十善道。任運淳熟。是天因。第六卷云。未到定破事障。是他化業矣。二文倶不虛妄。明知。修十善。兼修未到定耳。問。二乘十如行相云何。答。文云。約眞無漏相表涅槃性。是非白非黑法。體是五分法身。力能動能出堪

止十惡作十善等也。問。就六欲天。若言作十善者。何玄義云不殺
戒生四王天處。不殺不盜。生三十三天。如不婬生炎摩天。加不惡
口四過生兜率。又加世間戒復信奉佛七戒。生化樂。他化兩天矣。
答。籤中釋云。六欲天因。應具十善。今云不殺乃至七戒者。具受分
持所持增上故得名耳矣。問。所持勝劣有別者。何玄義云天乘位
者。修十善道。任運淳熟。通是天因。加修禪定。進昇上界。三界天果。
高下不同。修因必淺深異也矣。故知。隨修十善業之淺深。可感六
天報矣。加之同玄文。以十善爲天業。以五戒爲人業矣。若但云不
殺戒生四王天。不殺不盜生忉利等者。有天業劣。人業勝之失。又
同文云。未到定破事障。是他化業矣。而何今但云以十善爲因耶。
答。既云依增上最勝。以不殺不盜等。次第相對。明知。非不持餘戒。
故。無人勝天之失也。所言以未到定爲他化天業者。持善兼亦修

也。力者。惡功用堪任爲義。作者。造作運動三業。建行諸惡也。因者惡習業。自種相成。習續不斷也。緣者報因。即諸惑助成習業也。果者者習果也。報者報果也。本末究竟者。三諦理也。問。若言因是習業也。緣者報因即諸惑者。何止觀中云今生煩惱起名習因。成業即報因。言報因者當緣如是。此相違如何會釋耶。答。玄義心云。以習業而能招報爲因。以無明等惡。助成習業。如水潤種也。止觀心云。別釋習因習果。報因報果。以煩惱未成業爲習因。以煩惱已成業。招當果爲報因也。故弘決云。約於成業。未成業等。以判習因報因矣。雖云報因。然非是緣如是矣。問。人天十如行相云何耶。答。文云。相表清昇。性是白法。體是安樂色心。力是堪任善器。作是造止行。二善。因是白業。緣是善我々所。所有具度。果是任運酬善心生。報是自然受樂。等者如前說矣。問。言作是造止行善者。如何善耶。答。

薩與佛菩提器同故。復合之。問。若言修羅是惡道者。何止觀中云合人天爲三善道耶。又若云菩提器同故。菩薩佛界合爲一者。何正釋文離明之耶。答。修羅一日三時。苦具來逼。故合惡道。然下品善業所感。故合人天也。次釋菩薩佛界。離明之所以。次明菩薩佛中。以菩薩十如中報義當佛果。前性相等。即是佛因故。今初釋菩薩報。亦但名菩薩者。以菩薩中得八相佛。復通權實。權非佛界之因。實方招於佛報。是故須分三教菩薩。屬菩薩界。圓教菩薩。即屬佛界。前標雖以佛與菩薩合爲一類。今釋還開矣。問。善惡二道。其相永反。若修羅善業所感者。何據惡道。又釋菩薩佛界之文心如何。問。惡趣十如行相云何耶。答。約四惡趣論相性體力等。名惡趣十如也。問。如何論之。答。如是相者。惡相表墮不如意處也。如是性者。黑自分性。純習黑惡難可改變。體者。惡主質。被摧折麤惡色心

爲作。習因爲因。助因爲緣。習果爲果。報果爲報。初相爲本。後報爲末。所歸趣處爲究竟等矣。是其通十如也。問。若言三諦理。爲究竟等者。何文中云夫究竟者。中乃究竟。即是實相爲等耶。答。雖以三諦爲竟究等。文中云中乃竟究等者。從勝立名。故具文云三法具足。爲究竟等。夫究竟者。中乃究竟等矣。問。若言三法具足者。何重更云中乃究竟耶。又圓教心。空假中三諦無勝劣。識一空一切空者。假中即空。乃至一中一切中。空假即中道。而何從勝立名耶。問。以此十如分別因果。方何。答。決云。相至因緣。以屬於因。果報屬果矣。問。因緣果報可爾。何屬相性因耶。問。文云。取氣類相似。合爲四番矣。心何。答。此釋以十界爲四番之所以也。問。若爾者。爲四番方何。答。地獄鬼畜生修羅同是惡道。故合爲一番。人天同是善趣。故爲一番。聲聞緣覺同小乘聖者。故爲一。菩薩佛爲一者。文云。以菩

相妨礙。不可以牛羊眼觀視衆生。不可以凡夫心評量衆生。智如如來。乃能評量矣。問。三藏教菩薩。雖是凡夫。以四悉檀評量衆生根性。能教之。況通別二教。出假菩薩。圓地住已上菩薩。豈無評量衆生。而何云如此耶。答。三藏教菩薩。及圓教菩薩。分々雖鑒知衆生根。性非究竟智。故知之唯在如來。故云智如々來。乃能評量也。加之。今文決云不可以凡心評量。不遮上位菩薩。問。若分知之。不知如實者。可違機說法。而三藏菩薩得法眼。隨機說法度脫之。通別二教菩薩。斷塵沙得道種智。隨緣利益。無違機之過。而何云不究竟智。何鴦掘經云住住大沙門淨飯王太子。我是鴦掘摩。今當稅一指矣。就之佛具無諍智。何鴦掘於如來起殺害之心耶。問。約十如是。有通別二解。先通解如何耶。答。文云。相以據外。覽而可別名爲相。性以據內。自分不改名爲性。主質名爲體。功能爲力。構造

法。長者付子此法。藥草述成此法。化城引入此法。如是等種々。只名十如權實法耳。問。且餘除之。長者付此法意何。答。般若時。二乘子付權實。指此言爾也。問。般若教時。未明開權顯實相。云何與三周中開顯之法門。名權實相即法耶。答。彼時雖未開三顯一。尋法體與三周中開顯法同。故籤云。云長者付子此法者。付彼般若彼般若中。雖未開顯。依彼法體。不出權實矣。問。若般若時。雖未開顯。法體不異者。華嚴方等中。所明實相。其體亦無差別。何但擧般若教耶。答。等言之下有之何失矣。問。文云智如々來乃能評量矣。顯何事耶。答。此以凡夫心。不可評量衆生根性。智如如來。乃能評量云也。問。何以凡夫心。不可評量衆生根性耶。答。文云。鴦掘摩羅。雖是惡人。善性相熟。即時得度。四禪比丘。雖是善人。惡相性熟。即不堪度。當知。衆生之法。不可思議。雖實而權。雖權而實。權實相即。不

而何云歡境妙耶。又光宅義。宗師破之耶。答。今文幷疏意各別。今文者以所緣境爲智慧門。故云歡境妙也。文句心者以道前方便。進趣之力爲門。故云權智爲實智門也。各有所以無失。而破光宅云。此須與奪。若爾即是得門。云何如來破言不知。不知者則非門。與者此是最淺之能。永不識所矣。問。佛境爲門未明。門者能通義。境即是實相。實相即門者。自此門入。更見何理。故疏中以權爲門顯實智。其義可爾。何云境即門耶。又然光宅義。以小乘爲權門。而入實智。是例道理也。凡衆生機根未熟。說小乘教門。漸々成熟。引接令入大乘實智故。而何破之耶。加之法華論中。以阿含爲門矣。故光宅義同之。如何不爾耶。文云只名十如權實法耳矣。心何。答。上擧諸品種々諸法了。云此等諸法。皆不出十如法也。又方便品長行。略說此法。後開示悟入。廣說此。火宅譬喩此法。信解領解此

而何如是釋乎。答。十如是。誠雖皆是實相。暫隨義便。宜以體爲實。其義便。然權中非無體。實中非無餘九如是。故佛界九如是。非云是權。問。權實俱有十如者。何强可分別耶。所言如是體者。非必實相體。但以主質爲體。何云隨義宜便爲實相耶。若隨義者。可取本末究竟等。何不爾耶。答。雖俱有隨義分別也。雖摠主質爲體。然佛界中以實爲體。故別取之。本末究竟等。誠雖三諦理。然是摠非別。今依別相論之。不取之也。問。文引經云其智慧門。難解難入矣。顯何事乎。答。此引經歎境妙也。問。何以得知此文是歎境妙耶。又古師如何釋此文耶。答。智慧者。是能緣。智門者。是所緣境。既擧此門。云難解難入。故知是歎境妙也。古師中光宅釋云。取二乘方便爲今經智惠門矣。問。若此文歎境妙者。何疏云其智慧門即是歎權智也。蓋是自行道前方便。有進趣之力。故名門矣耶。故知唯智慧。

例如眞俗二諦。本來雖具足。然俗諦是虛假。眞諦是眞實。亦如小乘所立。長短極微。彼々微體。雖非長短。而許本來長短性別。十界性亦爾。雖非有前後。然其本性權實各別。已上

次釋 又佛界所有九界性。雖不亡失。然非佛界外。別有其性。何指佛界理外所立性。言九界是權。例如止觀說名字即知一切法皆是佛法。但信法性不信其諸矣。既云一切法皆是佛法。明知。佛法外更無他法。是故不信佛法界之外。所立諸法。而爲虛妄。法界外所立九界虛假亦然。已上

後釋 又若言佛界所具十如是皆是實者。何玄文顯實相體。云十如是中。取如是體耶。答。籤云。通論開權顯實。諸法皆體。亦如後簡。今取權實相對。的示體相。是故簡之矣。故約開權顯實意。雖皆悉實相。權實相對故。取如是體也。問。經云諸法實相。不實出十如是。不約開權顯實。不是實相。若約開權者。乃至阿含所說。皆是實相也。

十界各具權實乎。答。十法界。本來各具十界性。故云各具權實也。

問。若爾界々各所具十界。其性是本有常住法。何因以九爲權。以一爲實乎。答。云之有三會釋。一者於十界有事理。若就理性不可論權實。然今就事說九權一實也。二者十界之性。本來雖有。然九界性是權。佛界性是實也。三者九界理性。即是一實中道理。則以此理爲佛界體。故佛界外。更無餘別法。然別立九界。是假立也。問。就初釋。文中但云九權一實。不言約事判權實。有何所以。約理不論權實耶。就次義。若本來具十者。十界皆實。依何義言九權一實乎。就後義。設計九界理性。摠爲佛界。彼々界性。不可亡失。何爲權乎。答。凡論十界。多是約事。故記文云。四聖是事。從因至果。六道亦事。亦應例然矣。故且依事判權實。不依理性也。已上(初解)又本來雖具十。而九權一實者。九界性相等。本來虛妄。佛界性相等。唯是眞實。

下求下凝脫果字

破戒墮獄者。是上有下機者。何云如佛界機。在地獄者乎。答。觀音玄。闡提既不達性善。以不達故還爲善所染。修善得起。廣治諸惡。佛雖不斷性惡。而能達於惡。以達惡故。於惡自在。不爲惡所染。惡不得起。故佛永無復惡以自在故。廣用諸惡法。用化度衆生。終日用之。終日不染。不染故不起。那得以闡提爲例乎矣。又言下有上機通因果者。地獄造業感果時。倶發上機故也。但上有下機但有果者。破戒墮地獄。必指受果可名下機故也。又言因求因。求果者。一性對論歟。又云如佛界機。在地獄者矣。是感果時也。然本意云感果前。故云佛界有地獄機也。問。文云細論各具權實。且依兩義矣。心何。答。以十法界爲五類。前四爲權法。後一爲實。若細論十界各具權實。文意如此。問。二義倶以何爲權。以何爲實乎。答。一往細往倶以九界爲權。以佛界爲實。問。若爾前九唯權。第十唯實。如何

上機則通因果。所謂下果求於上果。亦可下因發於上因。如佛界機在地獄者。謂雖發心求於佛果。破戒墮獄。於彼可發。成地獄機。餘八准此矣。故事具無失。問。佛果斷一切惡。圓滿一切功德。何云初後不二乎。又籤文意何耶。答。弘決云。闡提斷修善。但有性善在。如來斷修惡。有性惡在。則知。如來不斷性惡。故。理性初後不二也。又籤文意。言若下有上機則通因果者。云下界發上機。通因時果時發也。言上有下機則唯在果。所謂下果求於上果。亦可下果發於上因。如佛界機在地獄者。謂雖發心求於佛果。破戒墮獄。於彼可發。成地獄機者。云上界發下機。但在果時。雖發菩提心。求於佛果。破戒墮地獄也。問。闡提不斷性善。能令修善起。佛不斷性惡。還令諸惡起也。又上下界發上下機可同。何下有上機通因果。上有下機但有果乎。又何云因求因。果求果耶。又發菩提心求佛果者。

依事相重々可論之。不免無窮之失。又云一界具十界。義猶未了。何況重々建立無量法。有何證據立此義耶。答。圓教意非但約理。論相即融通。約事相亦雖差別無量。皆不出一法。事理圓融。一多不二。故無無窮失耶也。又文中證據不分明。但以義推言之。無行經云。貪欲即是道。恚癡亦復爾。如是三法中。具無量佛法也。華嚴經普明智菩薩。讃佛偈云。一切諸法中。諸門無有邊。成就一切智。入於深法海矣。問。一法界具九法界者。事理俱可具足乎。答。事理俱可具足也。問。初就理性凡夫。發心修行。終至佛果位。故可具十界性。佛果無退作凡夫。何具前九法界。次就事相。理融通。故。十界互具可然。事相別。何互具乎。答。弘決一云。一家圓義。言法界者。須云十界即空假中。初後不二。方異諸教矣。故理具無失。又籤中釋十界機互具云。所言機者。可發爲義。發有近遠。是故不同。若下有

訶梵語下有三義。大言之下。亦可有三義也。依此破彼師義也。問。文云又一法界具十法界。則有百法界千如是矣。心何答。一法界具九法界。故成百法界。百法界各具十如。故成千如也。問。一界所具九法界中。亦各具九法界耶。答。此義。文中不釋。但記中釋十界十如互論二千之義了云。此且一往論其單數。若百如中之十界。界々十界。百界中之千如。如々十如。何但界如各一千乎。是則重々無盡。不可數知。將何以爲二千定數。故云不可思議境。諸境皆爾。且隨便說。故云二千。故可有此義也。問。若爾無窮失。何可通之耶。答。凡圓融實相。一法之中。具無量法。其無量法。融通無礙。非一非異。是故以義言之。亦名無量。亦名一法。故不可展轉無窮。譬如如意珠。雖多雨寶。非一非異。世間事法尚如此。何況出世甚深妙法耶。問。百界千如。三千世間。有此事相差別。非萬法融通之義。故

土疑大

若不云爾。此破不足難彼師義。又三乘一乘合具十者。此義不爾。既云三乘及以一乘。俱有性等十。是則各別具十也。而違文相。作此釋耶。答。三乘言教。名相等者。多寄因位釋之。故云屬凡夫也。證果二乘人。所具如是。亦是權也。今此經中。開三乘歸一乘故。然因位專學小乘。故具取之。果位有漸趣向大乘之義。故不論彼屬權屬實。彼師設雖以前五局屬三乘因位。豈不許衆生取有佛性名實。六道四衆生生死名爲權耶。故以此義難彼師耶。問。又就破光宅義。若取大者。可取多勝。不可爾。梵云摩訶。此翻大多勝故。摩訶梵語中具三義。可然。今所言大者。是三中一義。如何更云可具三義耶。答。大具多勝出大論。故彼論釋大比丘之言云。明大者。亦言勝。器量尊重。爲大王等土人所敬言大。昇出九十五種外道。故云勝。遍知內外經書。故云多矣。如此文者。大具多勝二義。故非但摩

四屬一乘也。既以性相等屬三乘因位。故雖云三乘言敎名相。三乘性分名性等。然屬凡夫亦無相違。雖云屬凡夫。亦是三乘修因位。不廣說一切。故云不語六道十如也。然記文出諸師解。云三乘及一乘。俱有相性等十者。云三乘一乘俱合具十如也。非謂各別具十如也。又北谿二師。雖具立十。而不分判者。按文相。其意不詳。且試解云。是非謂不判十如權實。不分判三乘一乘凡聖等歟。問。彼師摠以三乘爲權。以一乘爲實。故不別因果位。何云三乘因位。論相性等五乎。若爾證果二乘。所具如是。權實中是何。不可云權。權屬凡夫故。不可云實。實屬佛果故。又若云屬凡夫者。是三乘因位。不廣通六道者。何破彼師。云經云一切衆生。皆有佛性。則衆生有實。而生五道。以現其身。則聖人有權。觀音妙音。三十三身。竝是聖人有權之文也矣。如此文者。以六道云凡夫。何屬三乘修因乎。

不同耳。所言光宅意。偏云無別第十也。今意云。就空中雖結前九。就假義別有第十。故不同彼也。加之南岳用空點之意如何乎。問。判十如是權實。出古師釋。其釋何。答。文云。光宅以前五如是爲權。屬凡夫。以四如是爲實。屬聖人。後一如是。摠結權實。引偈證云。如是大果報。大故知是實。種々性相故知是權。又北地師以前五爲權。後五爲實矣。問。若光宅以前五爲權。屬凡夫。後四爲實。屬聖人者。何記中擧光宅等諸師釋畢云。然攢衆釋。既許三乘及以一乘。俱有性相等十。何爲不語六道十乎。疏中引光宅義云。三乘言敎名相。三乘性分名性。三乘敎八音章句爲體等矣。故知。彼師唯約聖者立之。不約凡夫。而何云光宅。前五屬凡夫等乎。亦就北地師。五爲權。五爲實者。即違記文。彼文云。瑤北二師雖具立十。而不分判。但在三乘。又無一實矣。答。光宅意云。以前五屬三乘因位。以後

令有十文耶。問。釋意雖爾。猶須爲鍊磨心令具十耶。答。今隨難試釋云。文中雖闕第十文。須尋經始終。令有其文。謂經文諸法如是。第十本末究竟等義也。本末究竟意。摠以空中結前相性等九法。故上文摠云諸法如是者。即不異第十本末究竟等義也。初但云諸法如是。標第十義。終言本末究竟。結前義。更不云如是。是故無重言過。亦文義具足也。問。初云諸法如是者。摠擧十如是也。次云是相如。云相如是等者。別擧十如是。故設許上摠中有本末究竟等義。至別擧文。理須如九如是。具第十文乎。又以本末究竟等。結前九者。此則光宅義。如何。令同彼乎。答。假義種類各別。故前九但各顯其性相等義。而不足顯了假義。故別以第十文。摠顯前九法假有義也。空中之義。前九法各以如是字結之。故一々亦能顯空中之義。更不別用十文。摠明空中義也。故假點與空中點。其文

今者且據內外麤細諸法具足之有色界云報唯約色耳。例如識緣名色。壽煖識三。常相隨逐之言。唯約有色界耳。問。文云依義讀文。凡有三轉矣。顯何事耶。答。此顯讀十如是文。具空假中三諦之點也。問。其三諦點何。答。文云。一云是相如。是性如。乃至是報如。二云如是相。如是性。乃至如是報。三云相如是。乃至報如是矣。此三點。如次顯空假中三諦之義也。南岳依空點天台依三諦點 問。如經文者。唯假點具十。餘二點有前九。第十義闕。何云具三諦耶。答。經文正順假義。然探義意。加空中義。因之假點具十。空中點第十闕也。故文云。若依義便。作三意分別。若依讀便。當依偈文云如是大果報。種々性相義矣。問。若十種法。倶有三諦義者。亦同可有十種。三諦文。而假義雖具十。空中義闕乎。故須三諦點。各令有十文。答。假義本順經文。故有十文。空中義合有。故文不具也。釋文意既如此。何私自恣

攝法也。故非可攝非情也。加之十如是中。色心二法具足。故籤云。十如是中。相唯在色。性唯在心。體力作緣義兼心色。因果唯心。報唯約色矣。問。若相在色者。何文云以恒沙佛法爲相。以緣因爲相矣。故知。相如是其義不定。何唯在色耶。止觀云。無明愛等。助業爲緣矣。故唯在心。何云兼色心。若因果唯心者。以善惡業。及煩惱爲因果。既通色心。何云唯在心。報應通無色界。而何云報唯約色乎。答。以恒沙佛法爲相者。修行恒沙法門之相中耳。以緣因爲相者。文引淨名云。一切衆生皆菩提相。不可復得。此即緣因爲佛相矣。意同上。加之。相以據外。是故且云在色耳。所云因果。是習因習果。此之二法。前後相續。世々串習。以心爲本。故云在心。所言緣者。其有外內。若論內緣。唯煩惱。若論外緣。亦通色法。止觀依內緣。故唯云煩惱。今依內外。故云兼色心。所言報者。若細論分別。亦通色心。

以此對十界釋也。第三釋云。何體法者。謂五陰法。能取所取。是苦集體。又五陰者。是道諦體。苦集是六道三乘權位。道諦是實敎行。從淺至深。階位中所修行法門也。故以此對約位釋也。第四釋云。何等法者。謂名句字身故。云何法者。依如來說法故等矣。是則能詮敎門。有權實施會也。對離合釋也。問。文云今經用十法攝一切法矣。顯何事耶。答。此顯就衆生法妙。以他經對今經。攝法不同也。問。爾其不同何。答。文云。經論或明一法攝一切法。所謂心是。或明二法攝一切法。所謂名色。一切世間中。但有名與色。或明三法攝一切法。命識煖。如是等增數。乃至百千。今經用十法攝一切法。所謂諸法如是相。乃至如是本末究竟等矣。問。如他經。名色攝一切法可爾。一切情非情。不出色心二法故。今經十如是。唯約有情。論其相性因果等。不攝非情。何云攝一切法耶。答。今意就衆生法妙

體法者。謂五陰法。能取所取。是苦集體。又五陰法者。是道諦體。云云此釋約苦集對道。此外無餘。即約位釋。又論云。何等法者。謂名句字身。故云何法者。依如來說法故。何似法者。能教化所化衆生故。云云 此釋即約能詮教。釋教權實。故有施會。即離合釋。云云 問。初釋何等法者。謂三乘法等者。論但云三乘法等。記師有何證據。云以三乘體相皆一體相。即佛界釋。乃至第四何等法者。論但云名句字身等。記師有何所以。云由教權實。故有施會。即離合釋耶。答。此義未詳。但試釋之。論又四釋。其旨不明。然以今四釋合彼。其義相順不違害。故一往相對。論其同異也。初釋云。何相法者三種之義。一相法故。何體法者。唯一佛乘。無異故也矣。既云唯一佛乘故。以此對論初佛界釋也。次釋云。何等法者。有爲無爲法等矣。有爲者。六道生死。世間有爲法。無爲者。是四聖。出世無漏涅槃法也。故

地獄作。是類故預名地獄作。例如無闇無智人。名人身牛。云云問。十如是者何等耶。答。云云問。論帖經文云。何等法云何法。何似法。何相法。何體法矣。與十如同異何耶。答。五種法與十如法。未詳其同異。然疏中釋十如是。有四番釋。論中釋五種法。亦有四番釋。記文會之。云論四釋今四釋也矣。問。五種法十如名數各異。何云同耶。答。引論云。何等法者。謂三乘法。云何法者。起種々事。說何似法者。依三門得清淨故。何相法者。三種之義。一相法故。何體法者。唯一佛乘無異故也。云云此釋既以三乘體相。皆一體相。即佛界釋也。又論云。何等法者。有爲無爲法。云何法者。因緣非因緣法。何似法者。常無常法。何相法者。生等三相法。不生等三相法。何體法者。五陰體。非五陰體。云云。此釋既以三乘道。對六道釋。即十界釋也。又論云。何似法者。無常有爲因緣法。何相法者。可見相等法也。何

或依麤顯。不次論之。如惡趣因緣。在體之前。謂能感惡趣之因緣。
必在前世。故云因緣在於體前。然於惡趣。亦起惑業。應感未來習
果報果。若依此義。體後應論因緣。而未決定。非麤顯故。且不論之。
或依增勝。不次論之。如三藏相好身。通教勝應體。前位菩薩。亦有
體質。然非增勝。故且不論。或依法體相對。不次論之。如緣起中。緣
合愛。因合有。謂緣之與愛。同是煩惱。因之與有。全是業故。謂實有
之後。必起惑潤業故若依此次第合。因前緣後故。諸次第。縱容不
定。然其義理。不相乖角。合因緣前後不同。依之應知。但體與果報
同異者。或是應同。現在體。是前因緣之果報故。或是應異。依現因
緣感當果報故。作體前後。文中不詳。且試解之。作可體後。謂地獄
體上。以有造作運之義。名之爲作故。然涅槃中云。爲惡行者名爲
半人者。地獄中。構造諸惡。爲作業故。在人中作惡業時。雖未正是

如是性。即是性得智慧第一義空也。如是體。即是中道法性理也。是爲三德。通十法界。位々皆有。若研此三德。入於十信位。即名如是力。如是作。入四十地。名如是因。如是緣。若至佛地。名如是果。如是報矣。如此二文者。次第不雜亂之。說惡趣十如云。如是體者。攬被摧折麤惡色心爲體矣。如是力者。地獄有登刀上劍之用。餓鬼呑銅噉鐵之用等矣。乃至餘界可見 問。如是生起次第。諸趣皆悉應同。而何如是不同耶。又就四惡趣。因緣在體前者何。合十二因緣。合現在五支。緣合愛。因合有耶。加之。體若在因緣後者。與果報有何差別耶。又地獄界作。爲在何時。若有體前者。作是體之作用也。不可在前。若在體後。何文云譬如世間爲惡行者。名爲半人。既行惡行。名地獄作也矣耶。故知。人中作惡業。名半人。名爲地獄作也。此之次第。如何一定。答。理實亦應次第不雜亂。然不同者。隨義宣耳。所謂

十如是義私記

横川慧心記

問。十如是次第如何。答。如經文。以相爲初。乃至以本末等爲終。是其次第也。問。爲如說次第如此。相生次第。亦可然耶。答。說諸界十如。次第難知。但說佛界十如云。淨名云。一切衆生皆菩提相。不可復得。此即緣因爲佛相。性以據內者。智願猶在不失。智即了因爲佛性。自性淸淨心。即是正因爲佛體。此即三軌云云力者。初發菩提心。超二乘上。名爲力。作者。四弘誓願要期也。因即智慧莊嚴也。緣即福德莊嚴也。果即一念相應。大覺朗然。無上菩提爲習果也。報即大涅槃。果々斷德。禪定三昧。一切具足報果。云云約位。釋云。如是相者。一切衆生。皆有實相。本自本有。之乃如來藏之相貌也。

惠心僧都全集第三目次

惠心僧都全集

第三

